

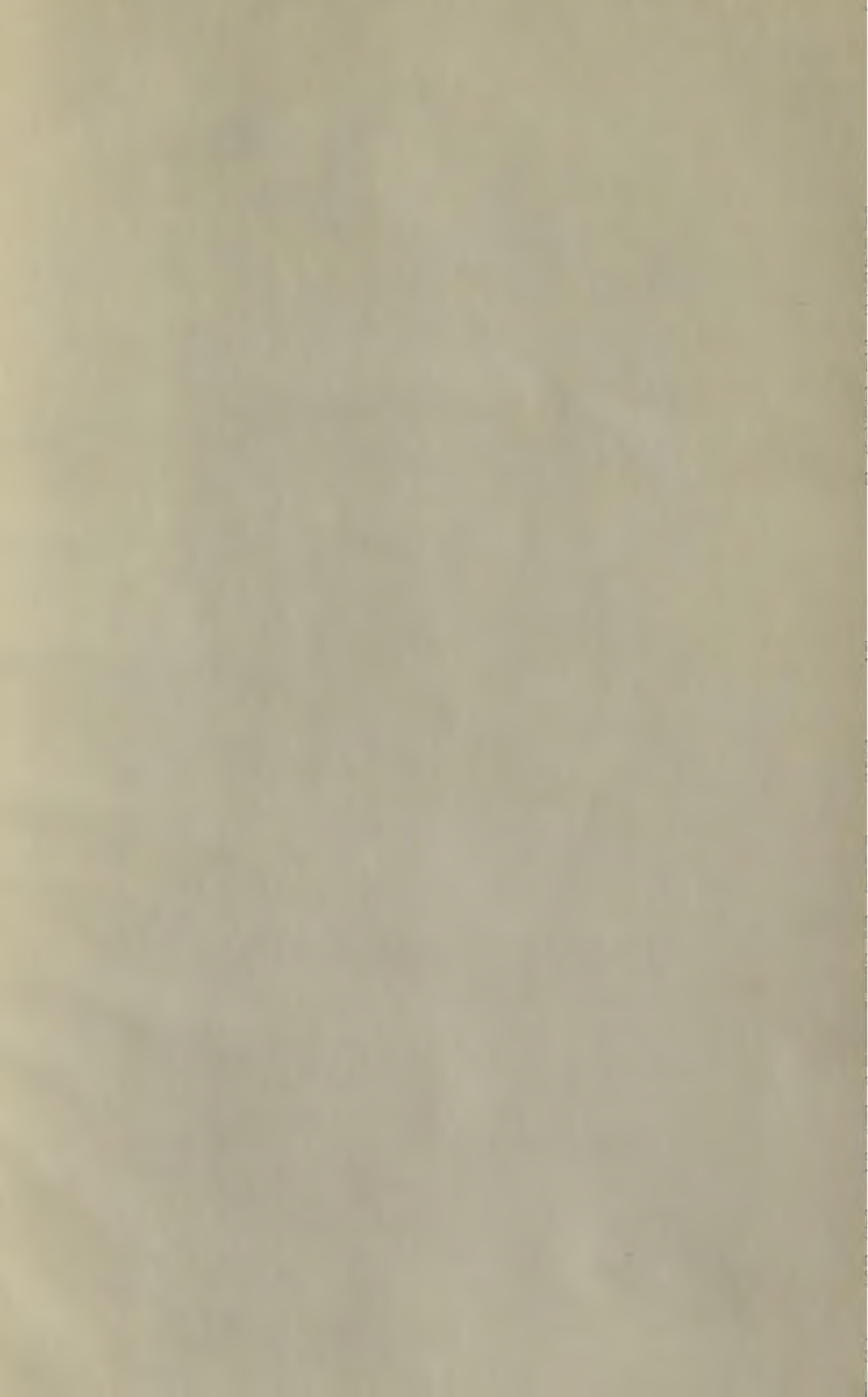
50/2

لغات

إسلامك بوك پبلشرز

ص ب : ٢٠٢١٠ ، الكويت

اسلام کا عام فہم تعارف

(تعریف عام بدین الاسلام)

تصنیف

شیخ علی طنطاوی

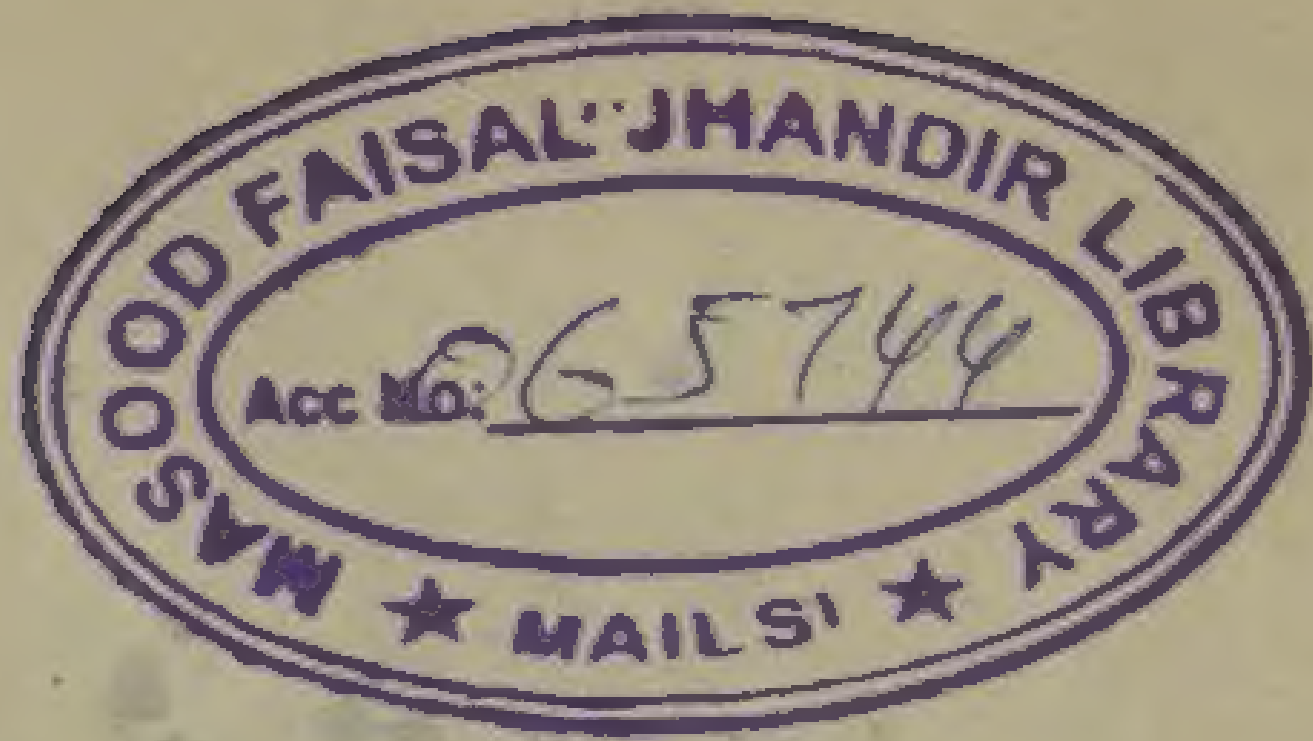
ترجمہ

سید شبیر احمد

اسلامک بک پبلشرز

ص ب : ۲۰۲۱۰، صفات
کویت

جملہ حقوق محفوظ ہیں!

مصنف _____ شیخ علی طنطاوی
 مترجم _____ سید شبیر احمد
 ناشر _____ اسلامک بک پبشرز، کویت
 طابع _____ کرامیشین
 مطبع _____ تعمیر پرنٹنگ پریس، ۱۹۔ فیروز پور روڈ، لاہور
 ایڈیشن _____ دوم
 تعداد _____ گیارہ سو
 قیمت _____ ۲۷ روپے
 کتابت _____ حافظ محمد امین

جُون ۱۹۸۰

ٹراکٹ:

اسلامک پبلیکیشنز ۱۳-۱۱ ی، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور

فہرست

نمبر صفحہ

۵	۱ : گزارشات مترجم
۹	۲ : تالیف کتاب کی کہانی
۱۷	۳ : مطالعہ کتاب سے پہلے
۳۹	۴ : دین اسلام
۵۳	۵ : چند اصطلاحات کی وضاحت
۶۱	۶ : قواعد العقائد
۸۹	۷ : ایمان باللہ
۱۰۹	۸ : توحید الالوہیہ
۱۳۹	۹ : مظاہر ایمان
۱۷۱	۱۰ : ایمان بالیوم الآخر
۲۱۹	۱۱ : ایمان بالقدر
۲۴۱	۱۲ : ایمان بالغیب
۲۷۵	۱۳ : ایمان بالرسول
۳۲۵	۱۴ : ایمان بالکتاب
۳۳۷	۱۵ : خاتمہ کتاب

عرض ناشر

شیخ علی طنطاوی کی مشہور تصنیف 'تعاریف عام بدین الاسلام' کا یہ اردو ترجمہ اس جذبے اور یقین کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطالعہ دور حاضر کے نوجوانوں کے لیے جو اسلامی تعلیمات سے نہ صرف بے بہرہ ہیں بلکہ مختلف عوامل کے زیر اثر کسی حد تک اسلام سے بے نیاز اور بے زار بھی ہوتے جاتے ہیں، فکر و شعور کی نئی راہیں کھول دے گا۔ علاوہ ازیں مغرب کی لادینی معاشرت، سوشلزم اور کمیونزم کے زہریلے ادھام و شکوک نے اس وقت نسل انسانی کو بے یقینی کے جس کرب میں مبتلا کر دیا ہے یہ کتاب اس سے مقابلہ اور دفاع کی صلاحیت پیدا کرے گی۔

ادارہ ایک مدت سے دنیائے اسلام کے عالی مقام مفکرین کی کتب اور ان کے تراجم شائع کر رہا ہے۔ شیخ علی طنطاوی کی تصانیف میں سے یہ پہلی کتاب ہے جس کا تعارف اردو دان حلقے سے کرایا جاتا ہے۔ امید ہے یہ کتاب قارئین کرام پسند فرمائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے باقی دونوں حصے بھی اردو زبان میں منتقل کر دیے جائیں۔ کتاب کے ترجمہ، طباعت و اشاعت میں جن حضرات نے خلوص و شوق سے محنت کی ہے ہم ان سب کے ممنون و مشکور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور خلوص دل سے دست بدعا ہیں کہ وہ مُصَنِّف، مترجم اور سب معاونین کو ان کی سستی مشکور کا دنیا و آخرت میں اجر عظیم اور ثواب جمیل عطا فرمائے۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ بھی دُعا میں ہمارے ہموا ہوں۔

کرامت شیخ
نیجنگ ڈائریکٹر اسلامک بک پبشرز

گزارشات مترجم

”اسلام کا عام فہم تعارف“ شیخ علی طنطاوی کی مشہور تصنیف ”تعاریف عام بدین الاسلام“ کا اردو ترجمہ ہے۔ جناب علی طنطاوی دنیائے اسلام خصوصاً مشرق وسطیٰ کی بہت معروف و مقبول شخصیت ہیں۔ سیری شدید خواہش تھی کہ ترجمہ کے ساتھ شیخ موصوف کا مکمل تعارف بھی قارئین کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن کوشش کے باوجود موصوف کے حالات زندگی بروقت نہ پہنچ سکے۔ اشاعت کتاب میں تاخیر سے بچنے کی خاطر یہ طے کیا گیا کہ مصنف کا تعارف آئندہ ایڈیشن یا کسی دوسری تصنیف کے ترجمہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس وقت کتاب کے متعلق چند معروضات پیش خدمت ہیں۔

”تعاریف عام بدین الاسلام“ کوئی عام یا رسمی انداز کی تصنیف نہیں ہے۔ یہ ایک بلند پایہ عالم کلمہ، ادیب اور ایک محقق دانشور کی تمناؤں و خواہوں کی تعبیر اور دعاؤں کا نتیجہ ہے اور بلاشبہ ایک تخلیقی کارنامہ ہے۔ مصنف نے اپنے طویل تعلیمی اور صحافتی تجربے میں نیز تبلیغی جدوجہد کے دوران انتہائی شدت کے ساتھ یہ بات محسوس کی کہ موجودہ دور میں مسلم نوجوانوں کی بے راہ روی اور غیر مسلموں کی اسلام سے بے اعتنائی کا باعث محض یہ نہیں ہے کہ یہ سب اس دین رحمت کی خوبیوں سے بے خبر ہیں اور نہ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہماری موجودہ زبوں حالی کی وجہ سے اسلام کی اصل تصویر ہی مسخ ہو گئی ہے۔ بلکہ ان کے علاوہ ایک اور بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس دین فطرت کی سادگی اور حسن کو ضخیم ضخیم کتابوں کے انبار میں دبا دیا گیا ہے کہ وہاں سے اس کو نکالنا جوڑنے شیر لانے سے کم نہیں۔ مزید برآں ہم نے جدید علوم اور سائنس سے بے نیاز رہتے ہوئے اس کے رُخ روشن کو منقولات اور قدیم فلسفہ و کلام کے دبیز پردوں میں اس طرح چھپا دیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کی اصل شکل و صورت دیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔

فاضل مصنف نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ایک ایسی کتاب ہوئی چاہیے جس میں موجودہ دور کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آسان اور سادہ زبان میں مکمل اسلام پیش کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی صرف ایک ہی کتاب پڑھ کر کم از کم وقت میں اسلام کے بنیادی امور اور ضروریات دین سے واقف ہو سکے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکے۔

ابتداء میں شیخ موصوف نے اس مقصد کے لیے علمائے وقت کو اس اہم ضرورت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اخبارات و رسائل میں مقالات لکھ کر تحریک پیدا کی لیکن کسی طرف سے مثبت جواب نہیں ملا۔

بالآخر خود ہی کمر مت باندھی، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کی اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ کتاب کی تصنیف میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ کتاب مرتب ہو گئی۔

کتاب حقیقتاً کیسی ہے؟ اس کی افادیت کتنی ہے؟ اور کیا واقعی یہ کوئی تخلیقی تصنیف ہے؟ ان سوالات کا جواب تو کتاب پڑھنے ہی سے ملے گا۔ تبصرے کسی نوع کے ہوں، مطالعہ کتاب کا بدل نہیں ہو سکتے۔ بنا بریں میں طویل عبارت آرائی سے گریز کرتے ہوئے کتاب کی اہم خصوصیات کے ضمن میں صرف چند باتیں عرض کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

مصنف نے دین اسلام کے بارے میں عام انداز گفتگو سے ہٹ کر موجودہ دور کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر مسئلے کو عقل و درایت اور شعور و حکمت کے توسط سے پیش کیا ہے اور جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے دین فطرت کو برہنی ثابت کیا ہے۔

خاص طور پر مصنف موصوف نے عقاید کے جو آٹھ قواعد وضع فرمائے ہیں، وہ ایک اچھوتی چیز ہے۔ ان میں انسانی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بالکل نئے انداز میں جدید ذہن کو یہ حقیقت ذہن نشین کرانے کی کامیاب کوشش کی ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اخروی زندگی پر ایمان لانے بغیر نہ تو انسان انسان بن سکتا ہے اور نہ اس کا ثبات ارضی کا نظام توازن برقرار رہ سکتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی شے ہے جو اگر انسان کے تحت الشعور میں جاگزیں ہو جائے تو صراطِ مستقیم پر چلنا اور زندگی کی تاریک راہوں میں اپنی منزل کو پالینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔

دوسری خصوصیت اس تصنیف کی یہ ہے کہ ہر بات قرآن و حدیث کے حوالے اور دلیل و ثبوت سے اس انداز میں ثابت کی گئی ہے کہ توہم اور جہالت کی تاریکیاں جو اکثر سنی سنائی باتوں کے زیر اثر اور عدم غور فکر کے باعث ذہن کے دور دراز گوشوں میں جاگزیں ہو جاتی ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل و براہین کی روشنی سے یکسر چھٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے شعور و بصیرت سے کام لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔

دیے تو پوری کتاب ہی اپنا ایک خاص انداز رکھتی ہے جو اپنی مثال آپ ہے لیکن خاص طور پر ایمان بالرسول کا وہ باب جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہے اور ایمان بالکتاب کا وہ حصہ جو قرآن مجید سے متعلق ہے، یقیناً اہل ذوق و نظر سے خراج تحسین وصول کرے گا۔

فاضل مصنف کے مطابق کتاب کے تین حصے ہیں : زیر نظر پہلا حصہ "ایمان و عقاید" کے بیان پر مشتمل ہے، دوسرے حصے میں "اسلام" یعنی عبادات و دیگر امور کے بارے میں ضروری مسائل بتائے گئے ہیں اور تیسرے حصے میں "احسان" یعنی مشہور حدیث جبرائیلؑ "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ" (ان کی روشنی میں مسلمان کی پوری زندگی کی تعبیر و تفسیر پیش کی گئی ہے۔ باقی دونوں حصے ابھی میری نظر سے نہیں گزرے اس لیے ان پر تبصرہ ممکن نہیں۔ البتہ یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ اگر یہ دونوں حصے بھی اسی طرز و انداز کے ہوتے تو یہ مقصد کہ "صرف ایک ہی کتاب کے مطالعہ سے ایک عام آدمی کو اسلام کے بارے میں مکمل بنیادی اور ضروری معلومات حاصل ہو جائیں" یقیناً پورا ہو جائے گا۔

یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی بے محل نہ ہوگا کہ میں نے کتاب اور فاضل مصنف کا مفہوم و مقصد اور زبان میں منتقل کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن اپنی بے بضاعتی اور نا پختہ کاری سے واقف ہونے کی بنا پر مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اگر آپ کو کتاب میں کوئی حسن و خوبی اور تندرست نظر آئے تو اسے فاضل مصنف سے منسوب کیجیے، لیکن اگر کہیں کوئی غلطی، خامی یا سقم نظر آئے تو اسے اس نے پچھداں کی طرف منسوب کیجیے اور ازراہ کرم مقامات سہر و خطا کی نشاندہی کے علاوہ اپنے مفید شعروں سے بھی نواز کر اس فقیر کو ممنون فرمائیے تاکہ آئندہ اشاعت میں ان سے استفادہ کیا جاسکے۔

آخر میں میں اپنے ان معاذین کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہوں جن کے پر خلوص تعاون و خصوصاً توجہ سے میں اس قابل ہو سکا کہ اس کتاب کو اردو میں منتقل کرنے کی دلی تمنا کو عملی شکل دے سکوں۔ سب سے پہلے میں اپنے شفیق مکرّم جناب سید احمد الحسنی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انھوں نے ہی کتاب مطالعہ کے لیے مجھے عطا فرمائی اور انھی کی حوصلہ افزائی اور جرات آموزی سے میں اس کا ترجمہ کرنے پر قادر ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر قدم پر سید محترم کی رہنمائی میرے لیے مشعل راہ رہی۔

اس کے بعد میں اپنے صدیق قدیم جناب خان عزیز الرحمن خاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسودہ اور اصل کتاب کی تطبیق اور ترجمہ کی تصحیح و تنقیح میں میرے ساتھ اپنا قیمتی وقت اور مخلصانہ تعاون پیش کر کے میرے اعتماد و خلوص و صداقت میں اضافہ کیا۔

ان دو دوستوں کے علاوہ مخلصین کی صفِ اول میں بہت بلند مقام مکرّمی جناب کرامت شیخ کا ہے جنھوں نے صرف یہ معلوم ہونے پر کہ میں شیخ علی طنطاوی کی کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کتاب کی اشاعت کا فوری فیصلہ کر کے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اطمینان سے اس پر کام کر سکوں۔

ان محترمین کے لیے اعترافِ امتنان اور اظہارِ تشکر کے بعد میں اپنے عزیز بیٹے فلاہٹ لیفٹیننٹ سید محمد عارف، اپنی بیٹی سیدہ عطیہ اور برادرزادی سیدہ صفیہ خالد ظہیر کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری خیال کرتا ہوں کہ ان سب نے مسودہ کی تصحیف و تسوید اور تطبیق و اصلاح میں میرے ساتھ شب و روز کام کر کے میری مدد کی۔

علاوہ ازیں مکرّمی جناب حافظ محمد امین خوش نویس (نولے وقت) اور جناب عبدالحفیظ احمد بھی خصوصی شکریے کے مستحق ہیں کہ اول الذکر نے کتاب کی کتابت میں مثالی خلوص و محنت کا ثبوت دیا۔ اور اگر جناب حفیظ احمد کی مدد مجھے میسر نہ آتی تو طباعت کا اہتمام اور اشاعت کے مراحل سے عمدہ بردہ آ جونا مشکل ہوتا!

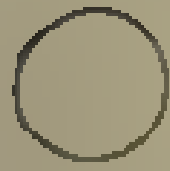
اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو حسبِ خلوص نیت اور بقدرِ حسنِ عمل اجر و جزا عطا فرمائے کہ

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قارئین سے بھی درخواست ہے کہ مصنف، مترجم اور تمام معاونین کے لیے
 بارگاہِ رب العزت میں دنیا و آخرت کے اجر و جزا کے لیے دُعا فرمائیں۔
 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

سید شبیر احمد

۳۸۔ گفٹ شال کالونی، گلخان روڈ۔ لاہور

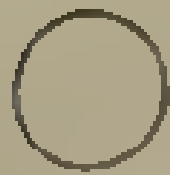
جُون ۱۹۷۹ء

یہ کتاب علماء اور فقہاء کے لیے نہیں
 بلکہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے
 اسلامی علوم کا ثناء نہیں کیا۔ نیز ان
 لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو سمجھنا
 چاہتے ہوں۔

تالیف کتاب کی کہانی

جن متادوں کے پورا ہونے کی توفیق میں نے اللہ تعالیٰ
 سے طلب کی تھی ان میں ایک ایسی کتاب کچھ سکھنے کی دُعا بھی
 شامل تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سُرخ رُو رکھے اور اگر کوئی
 مسلمان نوجوان جس نے علومِ دینیہ کا مُنتہا نہیں کیا یا کوئی غیر مسلم جو
 اسلام کو سمجھنا چاہتا ہو اسے پڑھئے تو اس کتاب کے بعد اسے کسی
 اور کتاب کی ضرورت نہ رہے ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعریف اللہ کی جس پر بحر وسعہ ہے اور جس سے مدد کی امید ہے

مجھے لکھتے ہوئے چالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے مصر کے مجلہ "الزہراء" میں ۱۹۲۸ء میں اس وقت لکھا جب یہ پہلا ادبی پرچہ تھا اور المرسالہ میں اس کے اجراء سے بند ہونے تک لکھتا رہا۔ پھر "المسلمون" میں مدتوں لکھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے برآمدورسائل میں درجھے نہ امت ہے کہ اس وقت مجھے ان کے نام ابھی یاد نہیں، لکھتا رہا ہوں۔

میں نے ۱۹۳۰ء کے لگ بھگ اخبار و رسائل میں لکھنا شروع کیا اور ۱۹۴۹ء تک روزانہ لکھتا رہا۔ نیسز دوسری جنگ عظیم سے پہلے جب سے یافہ "میں شہ قی اللہ" کا ریڈیو شیشن قائم ہوا ہے۔ آج تک اس شیشن سے عربی نشریات میں حصہ لے رہا ہوں۔ میری تیس کے قریب کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور دس سے زیادہ اشاعت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میری کیفیت یہ ہے کہ میں بخوشی اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میرا یہ تمام علمی اور ادبی سرمایہ تلف ہو جائے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے صرف دو کتابیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے جنہیں میں اپنے بعد پڑھنے والوں کے لیے چھوڑ جاؤں۔

ایک ایسی کتاب جس میں حکومتوں کی تبدیلیوں یا انقلابات زمانہ سے متعلق اپنے بہترین مشاہدات پیش کر سکوں اور جن ملکوں میں گیا ہوں یا جن شخصیتوں سے

ملاہوں اُن کے بارے میں اپنے بہترین تاثرات بیان کر دوں تاکہ میری یادداشتوں کا مجموعہ اور زندگی کا روزنامہ چھ بن جائے۔

دوسری اس سے بھی بہتر ایک ایسی کتاب جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سُرخ رُو رکھے اور اگر ایک مسلمان نوجوان جس نے علوم دینیہ کا مطالعہ نہیں کیا یا ایک غیر مسلم جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہو اسے پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو۔ اور اسے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہ رہے۔ یہ کتاب "تعارف عام بدین اسلام" ۱۱ اسلام کا عام فہم تعارف ہے۔

مجھے اس کتاب کی ضرورت کا احساس اس وقت ہوا جب میں ۱۹۳۶ء میں ہاق میں پڑھایا کرتا تھا۔ ان دنوں جب میں اسلام کے فضائل بیان کرتا تو طلباء اس میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ یہ طلباء اکثر مجھ سے کسی ایسی کتاب کے منتظم کو پوچھتے جس سے وہ اسلام کو بخوبی سمجھ سکیں۔ میں سوچتا اور تدبیر کرنا لیکن کوئی ایسی جامع کتاب جو ان کا مقصد پورا کر سکے نظر نہ آتی۔ اب اللہ فتنہ کے فروغ و حصول پر حدیث کی اسنادات اور روایات پر توجہ اور تفسیر کے موضوع پر بہت سی کتابیں موجود تھیں جن کو پڑھ کر ختم کرنے سے پہلے انسانی عمر ختم ہو جاتے۔ پھر ان کا اندازہ نہ تھا کہ جس ایسا تھا کہ ایک طالب علم اول تو انھیں پڑھ ہی نہ سکے اور اگر پڑھنے پر قادر ہو جائے تو سمجھ نہ سکے۔ یا اگر سمجھ بھی لے تو اس کے مختلف شعب اور فروعات سے موضوع کا احاطہ کرنے میں مائل ہو جاتے ہیں۔

اس زمانے میں میری توجہ علوم دین کے مت بلہ میں ادب کی طرف زیادہ تھی۔ اس لیے میں خود ایسی کتاب نہ لکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ۱۹۳۵ء میں امرسالہ میں چند مقالات لکھے جس میں شمار کو اس مقصد کے لیے کتاب لکھنے کی دعوت دی۔ میں نے انھیں یادوں یا لکھن اول میں ایک اے افی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہو کر ایک آدھ دن آپ کے پاس قیام کرتا تھا اور اسی قبیل مدت میں وہ اسلام اور اس کے بنیادی امور کو سمجھ لیا کرتا تھا اور اپنے قبیلے میں اسلام کا داعی اور مبلغ بن کر واپس جاتا تھا۔ اگر اس زمانے میں ایسا ممکن تھا تو آج ہم ایک تعلیم یافتہ نوجوان کو صرف ایک کتاب کے ذریعے اسلام کی حقیقت کیوں نہیں سمجھا سکتے۔

وقت گزرتا رہا اور اس اثنا میں میں نے اسلام کے بارے میں متعدد دُعا اور بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالیں لیکن یہ کتاب نہ لکھی جاسکی۔ یہاں تک کہ گزشتہ سال برادر محترم جناب شیخ مصطفیٰ عثمانی نے میری کتاب فصول اسلام میں میرے وہ مقالات پڑھے جو میں نے ایسے لکھے تھے اور انہوں نے علی جناب شیخ حسن بن عبداللہ آل الشیخ وزیر تعلیم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ مجھے اس موسم گرما میں مکتب سعودیہ میں روک لیا جائے تاکہ یہ کتاب لکھ سکوں۔ آج جناب نے یہ تجویز منظور فرما کر اس وزارت جناب محترم پروفیسر عبدالعزیز عبدالواسع کو بھیج دی جن کی حوصلہ افزائی سے میں اس کتاب کی ترتیب و تالیف پر آمادہ ہو گیا۔ ورگہ مکرّمہ میں رک کر کام شروع کر دیا۔ میں نے فوراً موسم گرما اور اس سے اچھ تعینات کیا اس کام میں صرف کیا لیکن پورا عرصہ میں کچھ سستی اور کاہلی کا شکار رہا۔ اس اثنا میں میرے پاس تین بڑے بڑے فائل تیار ہو گئے جن میں مختلف موضوعات پر تفصیلات تھیں کہانیاں تھیں اور مذاکرات تھے لیکن یہ سب کچھ منتشر حالت میں تھا اور اپنی خاصی محنت اور ترتیب و تہذیب کا محتاج تھا۔ پھر نیا موسم گرما شروع ہو گیا اور مجھے عثمانی جان پڑا۔ اور احتیاط کے خیال سے میں ان فائلوں کو اپنے ہاتھوں میں ہی لیے رہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت میں عثمانی ایئر پورٹ سے اپنی بیٹی کے گھر جانے کے لیے کار میں سو رہا تو یہ فیملی میرے پاس موجود تھیں۔

ابن پینچ برہنہ کی تھکان خوش آمد کے ہنگاموں میں دوست احباب اور اعداء

سے ملنے ملانے میں کچھ اس طرح مصروف رہا کہ ان کا غذا کا خیال دو ہفتے سے پہلے نہ آسکا۔ اور اب جو انھیں تلاش کرتا ہوں تو وہ غائب۔ گھر کا کونہ کونہ چھان مارا۔ ہر کیسی ڈرائیور سے دریافت کیا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی لیکن کچھ نہ ملا۔ کچھ دن تو میں کھویا کھویا سا رہا۔ نہ کھانے میں مزہ آتا اور نہ پوری طرح نیند۔ کچھ عرصہ کے بعد تب فرائض طبیعت سنبھلی اور مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب از سر نو لکھوں گا۔

میرا قیام عثمان میں ایک دیران علاقے میں تھا۔ میرا کتب خانہ دمشق میں اور کاغذات مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ اس وقت میرے پاس قرآن مجید کے سوا اور کوئی کتاب موجود نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اسی میں کوئی بہتری ہو۔ میں یہ کتاب علماء اور فقہاء کے لیے تو نہیں لکھ رہا بلکہ اس کا مقصد نوجوانوں کو اسلام سے متعارف کرانا ہے۔ اس لیے اس میں حوالہ جات جتنے کم ہوں اور جس قدر ندرت فکر ہو نوجوان ذہن کے لیے مفید ہوگی۔

میں نے اللہ تعالیٰ سے توفیق دعا انت طلب کی۔ اپنے ذہن کو مرکیز کیا ورنہ قرآن مجید کو پیش نظر رکھ کر اس حصے کو جو عناد کے بیان پر مشتمل ہے۔ بحمد اللہ صرف دس دن میں مکمل کر لیا۔

جب برادر ام اسحاق فرحان ناظم محکمہ نصاب عمان کو میری اس کتاب کی اطلاع ملی تو انھوں نے عالی جناب پروفیسر بشیر عتاب وزیر تعلیم و تربیت کو مشورہ دیا کہ وہ اس کتاب کو طبع کروا کر استادوں اور استانیوں پر اس کا پڑھنا لازمی قرار دے دیں۔ انسانوں کا شکریہ ادا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے مترادف ہے۔ ویسے بھی ہر حق دار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ چنانچہ میں ان تمام محسنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیز اپنے پرانے دوست پروفیسر محمد سلیم رندان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنھوں نے اس کتاب کی ترتیب و نگارش میں میرا ہاتھ بٹا کر مجھے نوازا۔ بارگاہ ایزدی میں

دست بردار ہوں کہ وہ ان سب حضرات کو ان کے خُسنِ عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے
 اور مجھے اس کتاب کے باقی حصے مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ تین حصوں
 میں مکمل ہو کر یہ کتاب اسلام کی عام فہم توجہ و تشریح اور تعارف کا مقصد پُر کر سکے۔
 اور علامہ نافع بن کریمیرا توشہ آخرت ثابت ہو۔ اور میرے بعد میرے لیے خیر جاری
 اور عمل باقی کی حیثیت اختیار کر لے۔

میں اس کتاب کے ہر پڑھنے والے سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں اگر
 کوئی غلطی یا خامی محسوس کریں تو مجھے اس سے مطلع کر کے ممنون فرمائیں تاکہ اس
 غلطی یا کمی کو دور کیا جاسکے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

کہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ ۱۹۶۸ء

علی طنطاوی

یہ چند خیالات ہیں
جو میں اصل کتاب سے پہلے پیش
کر رہا ہوں اور ان کے ذریعہ میں
نے پڑھنے والے کے لیے ایک ایسی
فضا مہیا کر دی ہے جو اس کتاب
کے سمجھنے میں مدد دے گی اور اس
کتاب کے مطالب پر غور و فکر کی
دعوت۔

مطالعہ کتاب سے پہلے

اسلام مسلمان سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ یکبارگی دُنیا
 چھوڑ دے اور نہ یہ کہ مسجد میں جا بیٹھے اور پھر وہاں سے نہ
 نکلے۔ نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی غار میں جا کر
 پناہ گزین ہو جائے اور پوری زندگی وہیں گزار دے
 ہرگز نہیں۔

بلکہ مسلمانوں سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ
 اپنی بہترین تہذیب و تمدن کے ذریعہ مہذب اقوامِ عالم
 پر سبقت لے جائیں۔ مال و دولت کے اعتبار سے دُنیا
 میں سب سے زیادہ دولت مند و رعم و حکمت کے لحاظ سے
 تمام علوم میں سب سے بڑے عالم ہوں۔

آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟

آپ تنہا سفر کر رہے ہیں چلتے چلتے آپ کے سامنے ایک دورا پا آ جاتا ہے۔ ایک راستہ سخت دشوار گزار عموداً پہاڑ کی بندی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا نشیبی آسانی سے طے ہو جانے والا پہلا جو دشوار گزار ہے اس میں ہر طرف پتھر اور کانٹے بکھرے ہوئے ہیں۔ قدم قدم پر گر پڑھے ہیں جن کی وجہ سے اوپر چڑھنا بھی مشکل ہے اور راہ طے کرنا بھی دشوار۔ لیکن اس پر حکومت کی طرف سے ایک کتبہ نصب ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ اگرچہ دشوار گزار ہے۔ اور اس پر چلنا تکلیف دہ ہے لیکن یہی درست راستہ ہے جو بڑے شہر کو جاتا اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔

دوسرا راستہ ایک ہموار گزرگاہ ہے جس پر پھلدار درخت اور لگوفے سایہ فگن ہیں۔ دونوں جانب ہر قسم کی تفریحات جنت نگاہ اور فردوس گوش میں جن کی وجہ سے دل کھنچا چلا جا رہا ہے۔ لیکن راستے کے سرے پر ایک انتباہ آویزاں ہے کہ یہ راستہ انتہائی خطرناک اور مہلک ہے اور اس کے آخر میں ایک ایسا نشیب ہے جس میں یقینی موت آپ کی منتظر ہے۔ ایسی صورت میں آپ کون سا راستہ انتخاب کریں گے۔

بے شک انسانی طبیعت دشوار کے مقابلے میں آسان رہ کی طرف مائل ہوتی ہے اور شہت و تکلیف کی بجائے سہولت اور آرام کو پسند کرتی ہے۔ نفس انسانی

قید و بند کے مقابلے میں آزادی کا دلدادہ ہے اور یہی وہ انسانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اگر انسان کو اس کی خواہشات نفس کے مطابق آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ ان کے پیچھے لگ جائے تو ظاہر ہے دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن ایسے تمام مواقع پر عقل آرٹے آجاتی ہے۔ اور یہ موازنہ کرتی ہے کہ وقتی اور فوری لذت و راحت جس کا انجام طویل سنج و غم اور تکلیف ہو اچھی ہے یا وہ عارضی اور وقتی تکلیف و مشقت جس کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت اور لذت ہو بہتر ہے۔ اور بالآخر پہلا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔

یہی مثال جنت یا دوزخ کی طرف جانے والے راستوں کی ہے۔ دوزخ کے راستے میں ہر وہ چیز موجود ہے جو لذت اور مرغوب ہے۔ انسانی طبیعت ان کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور خواہشات نفسانی انسان کو ان کی طرف دھکیلتی ہیں۔ اس راہ میں حسن و جمال اور اس کی فتنہ آفرینیاں ہیں۔ شہوانی خواہشات کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور فوری لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس راستے میں ہر طریقے سے مال حاصل کرنے کا جواز ہے۔ اور مال و دولت ایسی چیز ہے جو ہر شخص کو مرغوب و مطلوب ہے۔ اس میں ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کی سہولت ہے اور کون ہے جو آزادی کو پسند نہیں کرتا۔ اور باندیوں سے بیزار نہیں۔

اس کے برعکس جنت کے راستے میں ہر طرح کی مشقت اور دقت ہے۔ پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں۔ نفس سے جنگ کرنا اور خواہشات سے کنارہ کش ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس وقتی مشقت کا صلہ جو اس راہ میں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ آخرت میں دائمی لذت اور ابدی راحت کی صورت میں ملتا ہے اور جہنم کے راستے کی عارضی لذتوں کا ثمرہ دوزخ کا نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ اس کی مثال عینہ اس طالب علم کی سی ہے جو امتحان کے دنوں میں رات کے

وقت جبکہ گھر کے باقی تمام افراد ٹی وی کے سامنے بیٹھے دلچسپ پروگراموں سے
لطف اندوز ہو رہے ہوں وہ سب سے الگ تھلگ اپنی کتابوں اور کاپیوں
میں غرق ہو اور محنت کی مشقت برداشت کر رہا ہو تاکہ اس کا نتیجہ کامیابی کی راحت
کی صورت میں برآمد ہو یا جس طرح ایک مریض چند دن اچھے اور مزیدار کھانوں
سے پرہیز کی زحمت برداشت کرتا ہے۔ اور انجام میں اسے صحت کی نعمت حاصل
ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہر
انسان کو جاہل ہو یا عالم، بچہ ہو یا بڑا ایک ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے جس کے ذریعہ وہ خیر و
شر اور اچھے برے میں فرق امتیاز کرتا ہے۔ ہر انسان کا ضمیر نیک کام کر کے راحت محسوس
کرتا ہے اور بدی کے ارتکاب سے آزرده ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ملکہ تو حیوانات تک میں
موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بلی کو آپ اپنی خوشی سے گوشت کا
ٹکڑا دیتے ہیں تو وہ بڑے اطمینان سے آپ کے سامنے ہی کھانے لگتی ہے
لیکن اگر بھٹی بھڑا اس نے چھین کر باچڑا کر لیا ہوگا تو اسے لے کر کہیں دوسرے
جائے گی اور بڑی تیزی سے کھانے کی کوشش کرے گی اور آپ کی طرف دیکھتی
بھی جائے گی کہ آپ کا ردِ عمل کیا ہے کہیں آپ اس تک پہنچ کر یہ بھڑا اس سے
چھین نہیں لیں۔ کیا اس کے صاف معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ جانتی ہے پہلا گوشت کا ٹکڑا
جو آپ نے خود دیا تھا اس پر اس کا حق ہے اور دوسرا جو وہ چھپٹ کر لے گئی ہے
نامائز ہے۔ کیا یہ ایک بلی کے حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق محسوس کرنے
کی دلیلیں نہیں ہے۔ اسی طرح کتا جب کوئی اچھا کام کرتا ہے۔ اپنے مالک
کے قریب آکر اس کا جسم چھوتا اور پیر جاتا ہے۔ گویا اس سے اپنے کام کا صلہ
مانگ رہا ہے۔ اور جب کوئی غلطی کرتا ہے تو مالک کے قریب بھی نہیں آتا اور

کھڑا دم بڑا رہتا ہے۔ گویا غلطی پر معذرت خواہ ہے یا سزا کا منتظر۔ ارشاد باری تعالیٰ
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ البقرہ ۱۵۱ کیا نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے ہم نے
انسان کو نہیں دکھا دیے؟ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے پر اپنے داعی اور نقیب کھڑے کر رکھے ہیں
جو اس طرف بلاتے ہیں اور اس راہ میں راہ نمائی کرتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام ہیں۔ اسی طرح دوزخ کے راستے کے داعی اور نقیب شیاطین ہیں جو جہنم
کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء
علیہم السلام کا وارث بنایا ہے۔ یہ لوگ انبیاء سے وراثت میں مال و دولت نہیں
لیتے بلکہ ان کی میراث علم اور دعوت الی الحق ہے۔ علماء میں سے جو انسان راہِ امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ اس دعوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ واقعی
اس شرف وراثت کے مستحق ہیں۔

یہ دعوت درحقیقت ایک مشکل کام ہے۔ انسان کا نفس طبعاً آزادی پسند
ہے اور دین اس کی آزادی سلب کر لیتا ہے۔ انسان ہر قسم کے لعف و عیش کا
دلدادہ ہے لیکن مذہب کی پابندیاں اس کو ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکتی
ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص فسق و گناہ کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت طبع انسان
کے موافق ہوتی ہے۔ اور انسان اس کی طرف ہٹتا ہوا اور لپکتا ہوا چلا جاتا ہے۔
جیسے پانی ڈھلوان کی طرف ہٹتا ہے۔ اگر آپ بندی پر پانی کے کسی ذخیرے میں
سوراخ کر دیں تو آپ کے دیکھتے دیکھتے پانی اس میں سے بہ کر نشیب میں جمع ہو جائے
گا لیکن اگر اسی پانی کو دوبارہ واپس بندی پر پہنچانا چاہیں گے تو ظاہر ہے یہ کام آسانی
سے نہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو پمپ استعمال کرنا پڑے گا۔ اور کافی دقت اور
خرچ سے یہ کام انجام پڑے گا۔ پہاڑ کی چوٹی پر اسکا ہو پتھر نیچے کی طرف رُحکانے

اور گرنے کے لیے کسی زور یا مشقت کی ضرورت نہیں۔ ذرا چھیڑ دیکھیے آپ سے آپ نیچے کی طرف لڑھکتا چلا جائے گا لیکن اگر اسی پتھر کو واپس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچانا چاہیں گے تو مشقت برداشت کرنا پڑے گی۔ یہی مثال انسان پر صادق آتی ہے۔ آپ سے جب ایک بدکردار دوست یہ کہتا ہے کہ آج فلاں جگہ ایک حسینہ کا عریاں رقص ہو رہا ہے تو آپ کی طبیعت فوراً اس طرف مائل ہوگی۔ خواہشات نفسانی ادھر جانے پڑا کسائیں گی اور ہزاروں شیطان آپ کو جانے پر مجبور کریں گے اور آپ اس طرح کھینچے چلے جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا اور آپ رقص گاہ کے دروازے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ اب اگر کوئی ناصح یہ چاہے کہ آپ وہاں سے واپس لوٹ جائیں تو آپ کے لیے اس کی نصیحت ماننا، اپنے نفس کا مقابلہ کرنا اور دل کی خواہش کو رد کرنا خاصا مشکل کام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بُرائی کی طرف دعوت دینے والوں کو کسی قسم کی رحمت نہیں اٹھانا پڑتی۔ اور نہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس بخدائی اور نیہ کی طرف بدلنے والوں اور نصیحت کرنے والوں کو مشقت اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ بدی کی طرف بلانے والوں کے پاس ہر وہ سامان موجود ہے جس کی طرف نفس انسانی راغب ہوتا ہے۔ ننگی عورتیں ہیں، بُری خواہشات کی تسکین ہے، کام و دہن، ہوش و خوش، قلب و نظر اور جسم و نفس کی ہر لذت اور ہر طرح کی لطافت اندوزی کا انتظام و اہتمام موجود ہے اور خیر کی دعوت دینے والے کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ نہ کرو۔ وہ نہ کرو۔ آپ کو ایک جوان لڑکی کی سی حالت میں نظر آتی ہے کہ اس کے مرکزِ حسن جاذبِ نگاہ ہیں۔ ناحیہ آپ سے کہے گا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اور ادھر نہ دیکھو۔ اسی طرح ایک تاجر صاف دیکھ رہا ہے کہ سودی کا رُبار میں بغیر کسی رحمت اور محنت کے اسے نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا جی اس نفع کی خاطر چپائے گا لیکن داعی الی الخیر کہے گا کہ یہ ناجائز ہے اس کا لالچ نہ کرو اور متوقع

نفع چھوڑ دو۔ یعنی جو مال فوراً حاصل ہو رہا ہے۔ اسے ہاتھ نہ لگاؤ اور نقصان اٹھاؤ۔ ایک ملازم اپنے ساتھی کو رشوت لیتے اور ایک منٹ میں چھ ماہ کی تنخواہ کے برابر مال حاصل کرتے دیکھتا ہے۔ پھر عالم تصور میں اسے نظر آتا ہے کہ وہ ساتھی خوش حال ہو گیا ہے۔ اور اپنی مدت سے رُکی ہوئی ضرورتیں بڑی آسانی سے پوری کر رہا ہے۔ اسی حالت میں حضرت ناصح آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا اور یہ نوائد جو اس نے حاصل کیے ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جانا۔

ناصح کہتا ہے کہ ان یقینی اور فوراً حاصل ہو سکنے والی لذتوں کی طرف نہ دیکھو تاکہ تمہیں مستقبل کی غیر مرنی لذتیں حاصل ہوں۔ یہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اسے نہ نظر آنے والے اور نہ محسوس ہونے والے نوائد کی خاطر ہاتھ نہ لگاؤ۔ اپنے نفس اور دل کا کہنا نہ مانو بلکہ ان کی مخالفت کرو۔ ظاہر ہے یہ سب طبع انسانی پر گراں گزرسے گا۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ دین اور اس کے احکام گراں اور گراں بار ہیں خود قرآن مجید میں اس کو قول ثقیل کہا گیا ہے: "سَنُلْقِيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا" المزل۔ ۵۰ "ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فضیلت اور بندہ مرتبہ تک پہنچانے والا ہر عمل نفس انسانی پر گراں گزرتا ہے۔ طالب علم کا ٹیبل ویزن چھوڑ کر کتابیں پڑھنے پر توجہ دینا ناپسندیدہ کام ہے ایک عالم کا عیش و تفریح کی محفل چھوڑ کر پڑھنے پڑھانے کے کام میں جُٹ جانا طبیعت کے لیے ناگوار ہے۔ صبح کے وقت سبھی نیند میں مغموم شخص کا آرام وہ بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اُٹھ کھڑا ہونا طبع انسانی پر بوجہ بنتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جہاد کے لیے جانا تکلیف دہ کام ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف مائل لوگ نیک لوگوں سے زیادہ نظر آئیں گے۔ غفلت کے ماتے اور گمراہی میں بھٹکے ہوئے افراد کی تعداد ان لوگوں

سے زیادہ سے زیادہ کو یاد کرتے اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا
 بین ثبوت ہے کہ بے سوچے سمجھے اور بغیر کسی دلیل کے اکثریت کا اتباع کرنا اکثر
 انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ: "وَإِنْ تَطِغْ أَكْثَرُ مَسْئُورٍ
 الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (نعام ۱۱۶)" اور اسے نبی اگر تم ان
 لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر جلوہ بازی میں مبتلا ہو تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے
 ہٹا دینگے۔ میں یہی ہدایت دیتی ہے ویسے بھی اگر کسی چیز کا مادہ موجود اور کیا بات ناسکے
 اعلیٰ وارفع ہونے کی دلیل نہ ہوتی تو ہیرا کیا اب اور کوئلہ وافر مقدار میں نہ ہوتا۔
 اور جنینیس اور غیر معمولی قابلیت کے افراد اور سربراہان و قائدین انجمنیت میں
 نہ ہوتے۔

انبیاء علیہم السلام اور علماء میں سے نیک افراد جو انبیاء کے وارث ہیں، جنت
 کے راستے کی طرف ہلانے والے ہیں۔ اور شیاطین اور انسانوں میں سے بدکردار
 لوگ جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں اور المیہ کے مددگار ہیں۔ یہ دوزخ کی طرف
 دعوت دینے والے ہیں۔ اور ہمارے اندر بھی ان دونوں گروہوں کے مددگار
 اور ساختی موجود ہیں۔ ہماری داخلی دنیا میں ایک حصہ انبیاء کا طرف دار ہے
 اور ایک حصہ شیطان کا ہم نوا ہے۔ جو حصہ انبیاء کا طرف دار ہے وہ عقل سلیم کی
 صورت میں موجود ہے۔ اور شیطان کا ساختی حصہ نفس اتارہ ہے جو بُرائی پر آمادہ
 کرتا رہتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ عقل اور نفس کیا ہیں؟ میں یہ دعویٰ تو نہیں
 کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے کوئی علیحدہ علیحدہ واضح حد مقرر کی جاسکتی
 ہے یا کوئی ایسی تعبیر یا تعریف کی جاسکتی ہے جس سے یہ پوری طرح سمجھ میں
 آجائیں۔ اس لیے کہ یہ چیز ابھی تک علم انسانی کے احاطہ سے باہر ہے اور ہماری
 نارسائی کے خدشات میں پوشیدہ ہے۔ علم ان کے حدود اور بعد کو پوری طرح روشن

نہیں کر سکا۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کہتا ہے کہ "میں نے اپنے آپ سے یہ کہا" یا مجھے عقل نے یہ مشورہ دیا۔ تو یہ آپ اور آپ کی عقل یا آپ اور آپ کا نفس دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتیں۔ لیکن کیا ہیں؟ ان کی تعین و تبیین کیا ہے؟ کبھی واضح نہیں ہو سکا۔ اس لیے اس وقت میں بھی آپ کے سامنے ایک نامعلوم تپینہ کو کھول کر نہیں دکھا سکتا۔ البتہ ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

چاٹے کا موسم ہے آپ نرم و گرم بستر میں میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں اچانک آذان کی آواز آتی ہے اور آپ کو نماز کے لیے اٹھنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا اس موقع پر آپ اپنے اندر کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں محسوس کرتے کہ "اٹھو نماز کے لیے جاؤ" اور جب آپ اٹھنا چاہیں گے تو ایک دوسری آواز یہ کہتی ہوئی محسوس ہوگی کہ "تھوڑی دیر اور سو لو پھر پہلی آواز کہتی سنائی دے گی" نماز نیند سے بہتر ہے" اور دوسری آواز آے گی "نیند بڑی مزے دار ہے اور ابھی تو بہت وقت باقی ہے چند منٹ اور لیٹے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح یہ دونوں آوازیں یا خیال یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے۔ جیسے گھڑی کی ٹمک ٹمک سنائی دیتی ہے سو جا۔ اٹھ۔ سو جا۔ اٹھ۔ ظاہر ہے، ایک آواز تو اٹھنے کا مشورہ دیتی ہے۔ وہ عقل ہے اور دوسری جو سونے کی طرف مائل کرتی ہے نفس ہے

لے یہ کیفیت ہر وہ شخص محسوس کرنا ہے جو کسی گڑھے یا نہر کے کنارے سے گزرتا چاہتا ہو۔ اور جسے پار کر جانے کی امید کے ساتھ گر پڑنے کا خوف بھی لاحق ہو۔ ایسی حالت میں اس کو اپنے اندر دو متضاد آوازیں پے پے سنائی دیں گی۔ ایک کہے گی کود جا اور دوسری روکے گی۔ اب اگر یہ کود جا کی آواز پر بغیر تردد کے کود جاتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا اور اگر تردد ہو گیا اور رک جا کی آواز آئی اور پھر کودا تو یقیناً گر جائے گا۔ یہ ایک عام تجربہ کی بات ہے مصنف۔

یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہزار ہا مواقع پر در ہزاروں صورتوں میں پیش آتی رہتی ہے جب بھی ناحیانہ لطف و لذت کا کوئی موقع کسی شخص کے سامنے آتا ہے نفس اس شخص کو اس پر ٹوٹ پڑنے پر آمادہ کرتا ہے اور اگر اس میں ایمان کی رتق موجود ہو تو عقل اس کو باز رہنے کا مشورہ دیتی ہے اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی عقل کو کٹامیابی حاصل ہوتی ہے۔

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ عقل ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ کہ مسلمان کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اسلام ایک حقیقت پسند اور فطری دین ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق تو مکمل اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمائی ہے اور وہ فرشتے ہیں۔ انسان کو فرشتہ نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق خالص گناہ اور سرکشی کے لیے پیدا کی ہے۔ وہ شیاطین ہیں۔ اور ہم انسانوں کو اس نے شیطان بھی نہیں بنایا۔ پھر اس نے ایک مخلوق ایسی پیدا کی ہے جسے عقل نہیں دی گئی۔ نہ فہم و جبلت عطا کی گئی ہے نہ ان پر فرائض عائد ہوئے ہیں۔ نہ ان سے جواب طلبی ہو گی۔ یہ حیوانات ہیں ہم انسانوں کو اس نے حیوانِ مطلق بھی نہیں بنایا۔

پھر ہم کیا ہیں؟ یہ انسان کیا ہے؟

انسان ایک ایسی تخلیق ہے جو ان سب سے ممتاز و منفرد ہے۔ اس میں کسی حد تک مادہ کے اوصاف ہیں۔ اور کسی حد تک شیطان کی شیطنت ہے۔ اسی طرح جانوروں کی حیوانیت اور وحشت کا بھی کچھ حصہ اس کے مرکب میں شامل ہے۔ اگر انسان عبادت و ریاضت میں مشغول رہے اور خشوع و خضوع سے اپنے رب کے ساتھ لوگائے اور اس کا دل نفسانی غلامتوں سے اتنا پاک ہو جائے کہ اس میں شہوات کا جو بوجھ عکس ہونے لگے اور ایمان کی مٹھاس کچھ لے تو ایسی حالت میں

اس پر نکلے صفات غالب آجاتی ہیں اور وہ فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔

اور اگر انسان کی شہوتِ نفسانی میں ہیجان آجائے اور اس پر جنسی جذبات کا غلبہ ہو جس کی وجہ سے خون کھولنے لگے، رگوں میں پارہ دوڑنے لگے، اور ذہن میں آرزوؤں اور خواہشات کا طوفان اُٹھ آئے تو یہ ہر حرام کام کرنے پر رغب ہو جاتے گا۔ ہر ناپاک چیز اُسے لطیف و نطیف نظر آئے گی۔ عجیب و غریب غیر طبعی اور غیر فطری منصوبے سوچے گا۔ اس صورت میں اس پر شیطانی کیفیت غالب آجائے گی اور اگر اس کا غصہ بھڑک اُٹھے، اعصاب تن جائیں، خون میں جوش آجائے جسم کے عضلات اکڑ جائیں اور اس کی آرزو اس وقت صرف یہ رہ جائے کہ اپنے دشمن کو دبوچ کر چیر بھیاڑ ڈالے، اسے دانتوں سے کاٹے اور ناخنوں سے نوچے کھسوٹے، اس کی گردن میں اپنی انگلیاں پویت کر کے کلا گھونٹ دے اور اچھی طرح روندے کچلے تو ایسی حالت میں اس پر وحشت اور حیوانیت کی صفت غالب آچکی ہوگی۔ اس میں اور چپٹے اور تیندو سے میں کچھ زیادہ فرق نہ رہ جائے گا یا اگر بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگ آکر اس کی خواہش ہو کہ آرزو صرف یہ رہ جائے کہ ایک ردی مل جائے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے یا پانی کا ایک گلاس مل جائے جس سے اپنی پیاس بجھائے تو ایسی صورت میں اس پر جانوروں کی کیفیت غالب ہوگی اور وہ گھوڑے بکری یا کسی بھی اور جانور کی مانند ہو جائے گا۔

یہ ہے انسان کی تنہنت اس میں شیر کی حدیت بھی ہے اور شر کی استعداد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں باتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اسے عقل بھی دی ہے جس کے ذریعہ یہ خیر و شر میں فرق و تمیز کرتا ہے۔ اور قوتِ ارادہ

بھی عطا فرماتی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر قادر ہے۔ اب اگر انسان اپنی عقل کا بہتر استعمال کرتا ہے اور ارادے کو درست طور پر برتنا ہے۔ اس کی نیکی اور بھلائی کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور اخلاقِ حسنہ کی تکمیل ہو جاتی ہے تو یہ آخرت میں خوش بخت ہوگا۔ جنت میں جائے گا۔ اور اگر برعکس کیفیت ہے تو بد بخت ہوگا اور عذابِ پسے گا۔ یہ بالکل درست ہے کہ انسانی طبیعت آزادی پسند واقع ہوئی ہے اور مذہب اس پر پابندیاں عاید کرتا ہے لیکن اگر یہ پابندی نہ ہوتی اور انسان کو اس کی طبعِ آزاد کے مطابق کھل کھیلنے اور ہر بڑا کام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو یہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا کہ انسانی معاشرہ ایک بہت بڑا پاگل خانہ بن جاتا۔ اس لیے کہ آزادی مطلق تو صرف دیوانوں کے لیے ہے اور اگر دیوانے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ ہر وہ کام کر گزے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ بازاروں میں نمکا پھرے گا۔ یا کسی بس ڈرائیور کے کندھوں پر سوار ہو جائے گا۔ اگر اس کو آپ کا لباس پسند آگیا تو آپ سے اُتر والے گا۔ یا اگر کسی کی لڑکی پسند آگئی تو وہ مذہب کا بنایا ہوا قانونی طریقہ اختیار کیے بغیر چھیننے کی کوشش کرے گا۔

پابندی کے بغیر آزادی صرف دیوانے کی آزادی ہے جس کے پاس عقل ہے اسے عقل ایسی آزادی سے روکتی ہے عقل بھی تو ایک قید ہے۔ لفظ عقل "عقل" سے بنا ہے جس سے مراد وہ رستی ہے جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ حکمت "حکۃ الدابۃ" (چوپائے کو لگام دینا) سے مشتق ہے۔ یہ بھی بندش ہے۔ اور مذہب کیا ہے۔ یہ بھی تو پابندی ہے۔ مذہب آپ کو جو جی چاہے کرنے کی اجازت نہیں دیتی بلکہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کو ضروری قرار دیتی ہے ہے اور مروجہ طور طریقوں کے مطابق چلن اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی

طرح عدل بھی پابندی ہے۔ یہ بھی آپ کی آزادی کی ایک حد مقرر کرتا ہے یعنی جہاں سے آپ کے ہمسایہ کی آزادی شروع ہوتی ہے اس پر دست دراندازی کی اجازت نہیں دیتا۔

پھر یہ ایک نقطہ ہے کہ گناہ کسی قسم کا ہوا انسان کو پر لطف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ نفس انسانی کی طبیعت یعنی اس کی آزادی پسندی سے مطابق ہے۔ آپ دوسرے کی غیبت سننے اور اس میں شرکت کو دلچسپ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے جس کی بُرائی کی جا رہی ہے بہتر اور افضل ہیں۔ پھر یہی میں لذت ہے۔ اس لیے کہ اس ذریعہ سے انسان کو بغیر محنت و مشقت کے مال مل جاتا ہے۔ نہ لذت ہے نہ اس لیے کہ اس میں انسان کی نفسانی خواہشات پورا ہونے کا سامان ہے۔ انتہا میں نہ جاتا نہ ذرا لگتا ہے۔ اس لیے کہ اس طرح محنت کے بغیر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ذمہ داریوں سے گریز اور ذرا نفس منہمی اور نہ صرف انسان کو بہت مرغوب ہے اس لیے کہ اس طرح آرام ملتا ہے۔ کام نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو یہ بات آسانی سمجھ سکتا ہے۔ یہ وقتی آزادی جہنم کی طویل قید کے مقابلے میں بہت حقیر و سیر ہے اور یہ ناجائز لذتیں آخرت میں ملنے والے شدید عذاب کی قیمت پر بہت بے حقیقت ہیں۔ ذرا اس مثال پر غور کیجیے کہ اگر کسی شخص سے باقاعدہ قانونی دستاویز پر صرف ایک سال کے لیے یہ معاہدہ کیا جائے کہ ایک سال تک وہ جتنا مال چاہے گا اسے ملتا رہے گا جس شہر کے جس عالی شان محل میں رہنا چاہے وہ سکے گا جس عورت کو پسند کرے گا اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ بلکہ دو تین چار چھ عورتوں سے چاہے حتیٰ کہ اگر وہ روزانہ ایک کو طلاق دے کر دوسری سے بیاہ رہنا چاہے

کا تو اسے اس کی بھی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی وہ جو چیز مانگے گا۔ اُسے ملے گی۔ لیکن ایک سال کے بعد اسے چپانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا وہ اس معاہدے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیا وہ یہ نہ کہے گا کہ میں ایک سال کے اس لطف و عیش پر جس کا انجام یقینی موت ہے لذت بھیجنا ہوں کیا وہ اس موقع پر عالم تصور میں خود کو سُولی پر لٹکا ہوا نہ دیکھے گا۔ اور محسوس کرے گا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اور اب اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہا پھر یہ سُولی کی تکلیف تو صرف چند سیکنڈ کی ہے۔ اور آخرت کا عذاب تو نہ ختم ہونے والے زمانوں پر محیط ہے۔

ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کی لذت نہ محسوس کی ہو۔ کم از کم یہ تو ضرور ہوا ہوگا کہ اس نے ایک آدھ بار صبح کی نماز کے لیے جانے کے مقابلے میں بستر کے لطف و راحت کو ترجیح دی ہوگی آپ بتائیں کہ وہ لذت کہاں گئی جو آج سے دس سال پہلے کسی گناہ میں ہم نے محسوس کی تھی۔ اس میں سے آج کیا باقی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی کسی فرض کی بجا آوری کے لیے خود کو مجبور نہ کیا ہو اور اس سلسلے میں تکلیف نہ اٹھانی ہو۔ کم از کم رمضان میں روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی تکلیف تو ضرور محسوس کی ہوگی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج ہمارے احساس میں دس سال پہلے کے رمضان میں برداشت کی ہوئی بھوک یا پیاس کی تکلیف کا کتنا حصہ باقی ہے۔ نہ ہر بے کچھ بھی نہیں۔ وقت گیا بات گئی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو گناہ کیے تھے ان کی لذت تو ختم ہو گئی لیکن ان کا عذاب باقی رہا۔ اس کے برعکس جو نیکی یا عبادت کی گئی اس کی شقت اور تکلیف تو ختم ہو گئی لیکن ان کا ثواب باقی ہے اور مرتے وقت۔ ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس نہ وہ لذتیں ہوں گی جو ہم نے زندگی میں گناہ کر کے چھٹی تھیں۔ اور نہ وہ مشقتیں ہوں

گی جو عبادت یا اطاعتِ احکام کی وجہ سے برداشت کی تھیں دونوں کیفیتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے نتائج گناہ یا ثواب کی شکل میں باقی رہیں گے۔ ہر ایمان دار شخص چاہتا ہے کہ توبہ کر کے اللہ سے لو لگالے لیکن اکثر وہ اس کام کو ٹالتا اور کل پر ڈالتا رہتا ہے۔ میں خود پہلے یہ سوچا کرتا تھا کہ جب حج کروں گا تو سارے گناہوں سے توبہ کر لوں گا اور اللہ کی طرف دھیان بکھول گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے لیکن توبہ کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اس کے بعد میں دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا رہا کہ جب چالیس سال کا ہو جاؤں گا تو ہر بُرائی سے توبہ کر لوں گا۔ پھر چالیس سال کا بھی ہو گیا لیکن وہی حال رہا توبہ نہ کر سکا۔ پھر میری عمر ساٹھ سال سے بھی زیادہ ہو گئی لیکن حالت وہی رہی توبہ نصیب نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں مگر توبہ کی توفیق ابھی میسر نہیں آئی۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بدکار ہوں اور ہر حرام اور فحش کام کرتا ہوں۔ بحمد اللہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نیک بن جانے کی خواہش اور آرزو تو رکھتا ہے لیکن ٹالتا رہتا ہے اور اس انداز میں سوچتا ہے کہ موت میں ابھی بہت مُلّت باقی ہے اور کافی عمر پڑی ہے پھر کبھی دیکھا جائے گا میں نے خود دو مرتبہ موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس وقت مجھے یہ شدید احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی میں وقت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ زندگی کے ان لمحوں پر جو اطاعت و عبادت کے بغیر گزرے سخت ندامت محسوس ہوئی۔ واللہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ پھر جب میں موت کے مُنہ سے بچ گیا تو چند دنوں تک یہ کیفیت برقرار رہی۔ اور میں نیک اور ٹھیک رہا۔ اس کے بعد پھر زندگی کی فریب کاریوں میں کھو گیا۔ اور بھول گیا یعنی موت کو بھول گیا۔

ہم میں سے ہر شخص موت کو بھول جاتا ہے۔ ہم روزانہ مرنے والوں کو اپنے سامنے

گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر کبھی تصور نہیں آتا کہ ہم بھی مر جائیں گے۔ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ باقی سب تو مر جائیں گے وہ خود نہیں مرے گا حالانکہ انسان خوب جانتا ہے کہ ایک دن دنیا اس سے مُخدّم ہو جائے گی اور وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ انسان کتنی مدت کیوں نہ زندہ رہے ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے۔ ساٹھ سال، ستر سال، سو سال کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر کیا یہ مدت ختم نہ ہوگی۔ کیا یہ بات ہم سب اچھی طرح نہیں جانتے کہ جو لوگ سو سال زندہ رہے وہ بھی مر گئے۔ نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ نبیاً دیتے رہے۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا وہ اس دنیا میں باقی رہ گئے؟ کیا انھیں موت سے ہمکنار نہ ہونا پڑا؟ پھر جب موت اتنی ہی اُٹل ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا تو پھر ہم موت کے بارے میں کیوں فکر نہیں کرتے اور اس کے لیے تیار ہی کیوں نہیں کرتے؟

اگر کسی شخص کو ایسا سفر درپیش ہو جس پر روانہ ہونے کا وقت اسے معلوم نہ ہو کیا وہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہو کر نہ رہے گا۔ تاکہ روانگی کی اطلاع ملے ہی چل پڑے۔ گزشتہ موسم سرما میں جب میں عمان میں تھا۔ میں نے خود یہ واقعہ دیکھا کہ اردن کے جن اساتذہ نے سعودی حکومت سے ملازمت کا معاہدہ کیا تھا انھیں حکومت نے مطلع کر دیا تھا کہ تیار رہیں کہ جب ان کو لینے آئیں گے بلا توقف ملے کر چل پڑیں گے۔ اس لیے انھیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ

اے سورہ عبسوت آیت ۴ میں ارشاد ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ثُمَّ نَاوَسَ قَوْمَهُمْ فِي قَوْمِهِمْ قَوْمٌ يَّحِبُّونَ الْفُجُورَ

ایک ہزار برس ان کے درمیان رہا۔ (الناشر)

جن لوگوں نے اپنے سفر کے کاغذات مکمل کر لیے تھے، سامان باندھ کر تیار رکھا تھا اور اپنے اہل و عیال سے مل ملا کر کیل کانٹے سے لیس تھے وہ تو جس وقت انھیں بلایا گیا فوراً ایئر پورٹ پہنچ گئے اور جنھوں نے سستی دکھائی اور وقت مٹاتے رہے انھیں جب بلایا گیا تو کہنے لگے ہمیں کچھ وقت چاہیے تاکہ بازار سے سامان خرید سکیں۔ گاؤں جا کر بال بچوں سے مل سکیں اور حکومت سے پاسپورٹ وغیرہ تیار کر آئیں ایسے لوگوں کو کوئی مہلت نہ دی گئی اور طیارے انھیں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ملک الموت جب آئے گا تو وہ چھوڑ کر بھی نہ جائے گا۔ بلکہ بزورِ بکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آپ کتنا ہی انکار کریں ایک گھنٹہ، ایک منٹ بلکہ ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا۔ وہ مہلت دے ہی نہیں سکتا یہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کب آکر اپنے ساتھ لے جائے گا۔

اور یہ موت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسانی زندگی مختلف مراحل پر منقسم ہے۔ ایک مرحلہ تھا جب وہ ماں کے پیٹ میں بحالت جنین تھا۔ پھر ایک مرحلہ آیا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اس دُنیا میں ہے۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا جب یہی انسان اپنی موت کے وقت سے قیامت تک کے لیے دُنیا اور آخرت کے درمیان پُر اوپر زرخ میں رہے گا۔ اور آخری مرحلہ جو ابدی اور غیبِ فانی ہے اور جہاں کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ آخرت کا مرحلہ ہے اور ہر مرحلے کی اپنے سے پہلے مرحلے کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو اس کے بعد کے مرحلے کی خود اس کے مقابلے میں۔ یہ دُنیا تگنہائے شکمِ مادر کے مقابلے میں اتنی ہی وسیع ہے جتنا بزرخ اس دُنیا کے مقابلے میں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اسی کو اپنی دُنیا خیال کرتا ہے اور اگر وہ سوچ سمجھ سکے اور سوال و جواب کے قابل ہو تو وہ کہے گا کہ اس کا یہاں سے نکلنا جتنی ہی موت کے مترادف

ہے۔ اگر سپٹ میں بیک وقت دو توام بچے ہوں اور ان میں سے ایک دوسرے سے پہلے باہر آجائے اور دوسرا بچہ جو اس کے ساتھ ہے اسے باہر جلتے اور خود سے جدا ہوتے دیکھے تو یقیناً وہ سمجھے گا کہ اس کا ساتھی مر گیا اور پاتال میں کہیں دفن ہو گیا۔

بچہ اگر مشیمہ ڈانول کو کوڑے میں پڑا دیکھے تو یہی خیال کرے گا کہ یہ اس کے بھائی کی لاش ہے اور اسے دیکھ کر اسی طرح روئے گا جس طرح کوئی ماں اپنے لختِ جگر کو قبر میں اتارتے وقت روتی ہے۔ جبکہ وہ پہلے اسے گرد و غبار سے بھی بچا یا کرتی تھی۔ اس بیچاری کو یہ معلوم نہیں کہ بچے کا یہ مردہ جسم بھی مشیمہ کی مانند ہے۔ یہ انسانی جسم دراصل ایک قسطن کی مانند ہے جو میلی، گندی اور بوسیدہ ہو جائے تو اسے بیکار سمجھ کر اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی دراصل جسم کی موت ہے جو درحقیقت نئے جنم کے مترادف ہے۔ زندگی کے ایک مرحلے سے نکل کر ایک نئے اور آرام دہ مرحلہ میں داخل ہونے ہے۔ اور یہ دنیا صرف گزرگاہ ہے۔ یہاں ہماری زندگی ایک مہاجر یا مسافر کی سی زندگی ہے۔ جیسے کوئی شخص امریکہ جانے کے لیے اٹھا۔ راہ میں کسی مکانک سے گزرتا ہے۔ یہ مسافر بھار میں اپنے لیے بہترین کمرے کا انتخاب ضرور کرے گا۔ اور اس کی خواہش ہوگی کہ اسے کمرہ میں بہ طرح کا آرام ملے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا سرمایہ کمرے کے نئے فرش بنوانے اور اس کی دیواروں کی آرائش اور نقش و نگار پر خرچ کر دے کہ اس کی جمع پونجی اسی میں صرف ہو جائے اور جب امریکہ پہنچے تو قدّاش ہو۔ وہ یقیناً یہ سوچے گا کہ کس کمرے میں میرا قیام زیادہ سے زیادہ چند ہفتے ہے۔ اس لیے اس میں قیام کے دوران جو کچھ میسر آئے اسی پر قناعت کرنا اور وقت گزارنا چاہیے اور اپنا سرمایہ محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ امریکہ جا کر جو گھر لیا جائے اس کا انتظام و

انصرام بہتر کیا جاسکے۔ اس لیے کہ وہاں مجھے مستقل قیام کرنا ہے۔

دُنیا اور آخرت کی مثال کو اس واقعہ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے امریکہ نے اپنے ایٹمی تجربے کے لیے بحر الکاہل کے ایک جزیرے میں جس میں چند سو ماہی گیروں کی بستیاں تھیں یہ اعلان کرایا کہ جزیرے کے باشندے یہ جزیرہ خالی کر دیں اور اس کے بدلے میں انہیں جس ملک میں وہ چاہیں گئے ایک آراستہ گھر دیا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ جزیرہ خالی کرنے اور اپنا سامان ہاں سے اُٹھالے جانے کی اطلاع فلاں تاریخ تک دے دیں۔ اس مقصد کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی گئی تھی۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ مقررہ تاریخ کے بعد طیارے آئیں گے اور لوگوں کو نکال کر لے جائیں گے۔ اہل جزیرہ میں سے کچھ لوگوں نے تو جزیرہ چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا اور مقررہ تاریخ سے پہلے اپنا سب کچھ میٹ لیا۔ اور کچھ نے سُستی دکھائی۔ اور جانے کے خیال کو ٹالتے رہے یہاں تک کہ مقررہ تاریخ قریب آگئی اور کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اس بات پر یقین ہی نہ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب تھیوت ہے۔ دنیا میں امریکہ کا کوئی ملک موجود ہی نہیں ہے اور دُنیا صرف ہمارے اس جزیرے کا نام ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں گے اور یہ بات فحشوں گئے کہ یہ جزیرہ مسترب تباہ ہو جائے گا اور اس کا نام ونش ن مٹ جائے گا۔

یہی مثال دُنیا کی ہے پیدا گروہ مومنوں کی مانند ہے جو ہمیشہ آخرت کے لیے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ اور عبادت کے ذریعے اپنے رب سے منے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسری مثال ان مومنوں کی ہے جو کوئی مایاں اور گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اُگروہ ان مادہ پرست کا فوں کی مانند ہے جو سمجھتے ہیں کہ زندگی بس دنیوی زندگی ہے اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور موت نہ ختم ہونے والی میند ہے جس کے بعد

سب کچھ فنا ہو جائے گا اور تمام مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کے معنی یہ
 ہرگز نہیں کہ اسلام مسلمان سے دُنیا ترک کر دینے کا تقاضا کرتا ہے اور نہ یہ کہ وہ
 مسجد میں جا رہے اور پھر وہاں سے نہ نکلے۔ نہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان کسی غار
 میں جا بیٹھے اور پوری زندگی وہیں گزار دے قطعاً نہیں بلکہ اسلام کا مطلب تو مسلمانوں
 سے یہ ہے کہ ان کی تمدنی قدیں اتنی اعلیٰ و ارفع ہوں کہ وہ دُنیا کی سب مہذب اقوام
 سے آگے بڑھ جائیں اور مال و دولت کے اعتبار سے سب مداروں پر سبقت لے
 جائیں اور علم کے تمام شعبوں میں اتنی ترقی کریں کہ دُنیا کے تمام علموں کو پیچھے چھوڑ
 جائیں۔ اس کے علاوہ اسلام مسلمان کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم
 کے حقوق کی نگہداشت کرے۔ غذا اور ورزش کے ذریعہ اسے بہتر بنائے۔ نیز
 اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرے ان کا ہر طرح خیال رکھے۔ ان سے اچھا برتاؤ
 کرے۔ بیٹے کا حق اس طرح ادا کرے کہ اسے اعلیٰ تعلیم و تربیت ملے۔ اس کے ساتھ شفقت
 سے پیش آئے اور معاشرے کا حق اس طرح ادا کرے کہ اس میں جس صلح کی ضرورت
 ہو اسے اپنے حسن نسل سے پورا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ اسے اپنا
 معبود ماننے اور اس کی عبادت و اطاعت کرے۔

مسلمان مال جمع کرے لیکن جائز طریقے سے۔ حلال اور پاک چیزوں سے
 لطف اندوز ہو۔ اور دُنیا میں بہترین دُنیا داروں کی سی زندگی گزارے۔ بشرطیکہ
 توحید میں فرق نہ آئے اور اس کا ایمان شرک جلی یا خفی کی آمیزش سے پاک رہے
 پتک مسلمان بن کر حرام چیزوں سے بچے اور اپنے دینی فرائض و واجبات ادا کرے۔
 مال و دولت اس کے پاس ہو لیکن دل و دماغ پر مستط نہ ہو جائے اور نہ اس پر
 بھروسہ کرے بلکہ مسلمان کا اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے اور اسی کی
 رضا مسلمان کی رضا اور غایت مقصود ہوتی ہے :

دین اسلام

ایمان باللہ ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے۔
اگر کوئی مسلمان منافق سے عقیدوں پر ایمان رکھتا ہے اور ایک
عقیدے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے سب کو اپنی امان میں رکھے۔

اسلام کیا ہے؟

ایک مرتبہ میں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا اگر آپ کے پاس ایک اجنبی آکر کہے کہ میرے پاس صرف ایک گھنٹے کی نفلت ہے۔ اور اسی فرست میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو ایک گھنٹہ میں اسلام کس طرح سمجھائیں گے۔ وہ سب کہنے لگے یہ تو ناممکن ہے۔ اسلام سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے توحید کو سمجھے، تجوید سیکھے، تفسیر حدیث، فقہ اور اصول کا مطالعہ کرے۔ پھر مختلف مسائل و مشکلات پر غور و فکر کرے، گویا کم از کم پچاس سال لگاتے تب اسلام کو سمجھ سکے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضورؐ کو ایک آدھ دن قیام کے بعد حب واپس جاتا تھا تو اپنے قبیلے کے لیے معلم و رہنما اور اسلام کا مبلغ و داعی بن کر واپس جاتا تھا۔ اور اس بات کا اس سے بھی زیادہ وزنی اور قطعی ثبوت مشہور حدیث جبریل کے وہ کلمات طیبات ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین فقروں میں پورے دین کا سبب و بیان فرمادیا ہے اور اسلام، ایمان اور احسان کی پوری وضاحت فرمادی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ممکن ہے تو آج ایک شخص کو ایک گھنٹے میں اسلام کیوں نہیں سمجھایا جاسکتا۔

اسلام کیا ہے؟ مسلمان کیسے بناتا ہے؟

دنیا کے ہر سچے اور جھوٹے مذہب اور ہر مفید اور غیر مفید جماعت اور ہر اچھی یا بُری تنظیم کے لیے کچھ بنیادی اصول اور چند فکری اور اعتقادی بنیادیں ضروری ہوتی ہیں جن سے اس کے مقاصد متعین اور سمت مقرر ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اس مذہب یا جماعت کے اراکین اور ماننے والوں کے لیے دستورِ اساسی کی حیثیت رکھتی ہیں جو شخص ان جماعتوں، مذاہب یا انجمنوں میں سے کسی کا رکن بننا چاہتا ہے وہ پہلے ان بنیادی باتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ اسے پسند آجائیں، ان کے درست ہونے کا یقین ہو جائے اور اس کا ذہن و فکر ان باتوں کو قبول کر لے اور اس کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں تو وہ اس جماعت کا ممبر بن کر اس کے اراکین و متبعین میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ دستور کے مطابق تمام قرآن و سنت پورے کرے اور مقررہ چٹا ادا کرے۔ نیز اپنے طرز و روش سے بنیادی اصولوں پر اپنے ایمان و خلوص کا ثبوت پیش کرے اور اس کے بنیادی اصولوں کو ہر وقت یاد رکھے۔ ان کے خلاف کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے انداز و اطوار اور طرز و عمل سے اس جماعت کے مقاصد کا اعلیٰ نمونہ بن کر رہے۔ اور اپنی عملی زندگی سے دوسروں کو اس جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دے۔ گویا کسی جماعت کا ممبر بننے کے معنی یہ ہیں کہ رکن کو اس جماعت کے نفع سے پوری واقفیت ہو۔ اس کے اصولوں پر

یقین رکھئے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اپنی زندگی ان کے مطابق بسر کرے یہ ایک عام قاعدہ ہے جس کا اطلاق اسلام پر بھی ہوتا ہے۔ جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی عقلی بنیادوں کو قبول کرے اور ان کی پوری طرح تصدیق کرے تاکہ وہ اس کا عقیدہ بن جائیں۔

ان بنیادی عقاید کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مادی عالم ہی سب کچھ نہیں ہے اور محض یہ دنیوی زندگی ہی کل زندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان تو اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھا اور مرنے کے بعد بھی موجود رہے گا۔ نیز یہ کہ انسان نے خود کو خود پیدا نہیں کیا۔ بلکہ انسان تو اس وقت سے موجود ہے جب اس کو اپنے وجود کا پتہ بھی نہ تھا۔ اور نہ انسان کے خالق یہ جمادات (زمین، آسمان، پہاڑ، چاند، سورج سمندر وغیرہ) ہیں جو انسان کو اپنے آگے سمجھے یا اوپر نیچے نظر آتے ہیں کیونکہ انسان ذی عقل ہے۔ اور یہ جمادات عقل سے عاری ہیں۔ بلکہ انسان کو اور اس کائنات کو (جس میں اربوں دنیا ہیں موجود ہیں) وہ الہ واحد جو کتنا ہے اور زندگی اور موت کا مالک ہے۔ عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ اگرچہ ہے تو سب کچھ فنا بھی کر سکتا ہے۔ اسے کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ ہمیشہ سے ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ایسا قادرِ مطلق ہے جس کی قدرت نامحدود ہے اور اس کے علم سے کوئی بات اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ عدل ہے۔ لیکن اس کے عدلِ مطلق کو انسانی عدل کے پیمانے سے نہیں ناپا جاسکتا۔ تمام فطری اور طبیعی قوانین و لوازم جس پر اس کائنات کا نظام قائم ہے اسی کے جاری اور نافذ کردہ ہیں۔

اس کائنات میں ہر چیز اس نے ایک انداز سے کے مطابق پیدا فرمائی ہے اور ازل ہی سے ان کی قسمیں متعین اور مقرر فرمادی تھیں۔ عداوہ ازیں جائز اور بے جا بن

ہر قسم کی موجودات کے بارے میں ہر طرح کی چھوٹی بڑی تفصیلات مثلاً حرکت و سکون
باقی رہنے یا فنا ہو جانے، یا کچھ کرنے اور نہ کرنے کی جو بھی کیفیت یا حالت ان پر
طاری ہوگی اس نے ازل میں ہی طے کر دی تھیں۔ اسی نے انسان کو عقل عطا
فرمائی جس کے ذریعہ سے وہ بہت ایسے معاذات جو اس کے اختیار میں دیے گئے
ہیں حل اور طے کرتا ہے۔ اسی عقل کے ذریعہ وہ اپنے ارادے کی سمت متعین کرتا
ہے اور اسی کی عطا کردہ قوت ارادی کے ذریعہ اپنی پسند اور اپنے انتخاب کو حقیقت کا رنگ
دیتا ہے۔ اور واقعہ کی صورت میں بروئے کار لاتا ہے۔ اسی نے یہاں کی وقتی اور مرنی زندگی
کے بعد خیریت کی اہلی اور دائمی زندگی بنائی ہے جس میں نیک کام کرنے والوں کو ان کے
حسن عمل کی جزا ملے گی اور بدکاروں کو ان کے برے کاموں کی سزا ملے گی۔

اور یہ معبود ایک ہے جتنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں جیسے اس کے ساتھ پوجا
جائے، اور نہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو ذریعہ بنا کر اس کا قرب حاصل کیا جائے یا اس
کی اجازت کے بغیر وہ کسی کی سفارش کر سکے۔ ان سب باتوں کا محاسب یہ ہوا کہ عبادت
کے جتنے انداز و طریقے ہیں سب صرف اسی کے لیے مخصوص ہیں کسی دوسرے کے
مختص نہ ان کو ادا کر دیا جائے یا ناجائز نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس میں کچھ مادی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے
یہ دوسرے جو اس سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی یہ ہمارے
حواس کی رسائی سے باہر ہے۔ اس کو مخلوقات غیبیہ کہ جاتا ہے۔ پھر موجودات و مخلوقات میں
کچھ بے جان ہیں اور کچھ جان دار جو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے خوب دہیں۔ اسی
جاندار مخلوق میں کچھ ایسی ہے جو ہمیشہ خیر کے لیے پیدا کی گئی ہے جیسے مکر۔ اور کچھ ایسی
جو ہمیشہ شر کے لیے پیدا کی گئی ہے جیسے شیائیں۔ اور کچھ ایسی ہے جس میں دونوں مخلوق
میں ان میں اچھے بھی ہیں اور بُرے بھی یہ ہیں۔ مگر وہ ان میں اللہ تعالیٰ انسانوں میں

سے بعض افراد کو منتخب فرماتا ہے جن پر اللہ کی طرف سے فرشتے شریعت اور احکام لے کر آتے ہیں۔ یہ منتخب افراد انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت بھیجی گئی ہے وہ ان کتابوں اور صحیفوں میں موجود ہے جو آسمان سے نازل کیے گئے ہیں جن میں سے ہر بعد میں آنے والی کتاب اپنے سے پہلی کتاب میں ترمیم و تفسیح کرتی ہے ان میں سے سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں یا تو تحریف کی گئی یا وہ ضائع ہو گئیں یا بھلا دی گئیں صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہر لحاظ سے محفوظ اور ہر قسم کی تحریف سے مصون ہے۔ اور تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام میں آخری رسول جناب محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو عرب تھے اور قبیلہ قریش میں سے تھے۔ آپ پر رسالت و نبوت ختم کر دی گئی۔ آپ کے دین کے بعد اب کوئی دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گا اور نہ کوئی نبی یا رسول آئے گا۔

تو گویا قرآن مجید اسلام کا دستور اس سی ہے جو شخص اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کر لیتا ہے اور اس پر پوری طرح ایمان لے آتا ہے اسے مومن کہا جائے گا۔ لیکن محض دل میں ایمان لے آنے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے۔ بندے کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے بھی کلمہ شہادت ادا کر کے اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا اعلان کرے۔ کلمہ شہادت یہ ہے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی راسخ عبادت نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

جب کسی شخص نے مذکورہ بالا کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کر لیا تو وہ مسلمان ہو گیا
گویا اب وہ دولتِ اسلامیہ کا حقیقی شہری قرار پا گیا اور اسے وہ تمام حقوق حاصل ہو
گئے جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں۔ اور اس نے ان تمام فرائض کی ادائیگی قبول کر
لی جن کا ادا کرنا از روئے اسلام ایک مسلمان پر واجب ہے۔

یہ فرائض یعنی عبادات بہت مختصر اور آسان ہیں۔ نہ تو ان کے ادا کرنے میں کچھ
زیادہ مشقت ہے اور نہ ان کی وجہ سے معمولاتِ زندگی میں کوئی حرج واقع ہوتا ہے۔

۱۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ صبح کے وقت وضو کرے یعنی اپنے ہاتھ پاؤں
اور مُنہ دھوئے اور سر کا مسح کرے اور اگر ناپاک (جنبی) ہو تو غسل کرے یعنی پُورا
جسم پانی سے پاک کرے اور اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرے جس میں کیسُو
ہو کر اپنے رب سے نو لگائے اور باتیں کرے۔ اُس سے اس کا فضل طلب کرے اور
اس کے عذاب سے پناہ مانگے۔

پھر دوپہر کو اسی طرح چار رکعتیں ادا کرے۔ پھر دن میں مزید چار رکعت اور
سُورج غروب ہونے کے بعد پھر تین رکعت اس کے بعد رات کے ابتدائی حصے
میں پھر چار رکعت نماز ادا کرے۔

فرضِ نمازیں صرف یہی ہیں جن کی ادائیگی میں پورے دن میں آدھ گھنٹہ بھی
صرف نہیں ہوتا۔ مزید برآں ان کی ادائیگی کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی پابندی ہے
اور نہ کسی خاص مذہبی آدمی کے ساتھ ادا کرنے کی شرط۔ نماز اور اسلام کی باقی سب
عباداتیں بندے اور رب کے مابین ایسا براہِ راست رابطہ ہے جس کے لیے کسی واسطے
یا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ دوسرا ضروری عمل یہ ہے کہ سال کے ایک خاص مہینے میں مسلمان اپنا ناشتہ
معمول سے ذرا پہلے کر لیتا ہے۔ یعنی صبح کی بجائے رات کے آخری حصے میں اور صبح

کا کھانا سورتِ غروب ہونے کے بعد کھانا ہے۔ اور دن بھر کھانے پینے اور جماع سے باز رہتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کے تزکیہٴ نفس کا ذریعہ بھی ہے اور اس میں معدے کو بھی آرام ملتا ہے۔ اخلاق سنورتے ہیں۔ اور جسم تندرست ہوتا ہے۔ پھر یہ مہینہ خیر کے لیے جمع ہونے اور نیک کام اجتماعی طور پر سرانجام دینے کا مظہر اور اسلامی زندگی میں مساوات کی علامت ہے۔

۳۔ تیسرا فریضہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سال بھر کھانے پینے اور بال بچوں کے اثراجات پُر کرنے کے بعد مال کی ایک مقررہ مقدار بچ رہے جو اس کی ضرورت سے فاضل ہو تو گویا وہ غنی ہے اور اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ سال گزرنے کے بعد اس بچی ہوئی رقم میں سے دھائی فی صد فقیروں اور مسکینوں کا حصہ رضا کارانہ طور پر ادا کرے اور اس کو بوجہ نہ سمجھے۔ یہ رقم غریبوں اور مسکینوں کے لیے معقول مدد اور اجتماعی نجات کا ایک حکم ذریعہ بن جاتی ہے اور فقر و احتیاج کا دُردنیا کا بدترین مرض ہے، علاج ہے۔

۴۔ اسلام نے معاشرے کے لیے بارہ منقذ ہونے والے اجتماعات کا انتظام بھی کیا۔ مثلاً ایک محلہ وارانہ اجتماع ہے جو دن میں پانچ مرتبہ منعقد ہوتا ہے جیسے سکول کے پیریڈ ہوتے ہیں یہ نماز باجماعت ہے۔ اس اجتماع میں ہر رکن اپنے رب سے اس کے حضور میں کھڑے ہو کر صرف اسی کی عبادت کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں مثلاً طاقت ور لوگ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، غلام بچاؤں کو تبدیل دیتے ہیں۔ اور باجیت لوگ غریبوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ صرف پندرہ منٹ کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے کسی کا رکن یا تاجر کے کام میں کوئی حرج یا خلل واقع نہیں ہوتا۔

ایک جماع پوری بستی یا قصبے کا اجتماع ہے جو ہفتہ میں ایک بار منعقد ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کی نماز کا اجتماع ہے اس میں بھی ایک گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ ایک اجتماع ہے جو چار روزہ شکر، شکر کو یاد رکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

سال میں دوبار منعقد ہوتا ہے۔ یہ نماز عید کے اجتماع ہیں۔ ان میں بھی ایک گھنٹے سے کم وقت صرف ہوتا ہے۔ پھر ایک اجتماع جس کو تمام عقوں کا سب سے بڑا اجتماع عام کہا جاتا ہے۔ سال میں صرف ایک مرتبہ ایک مخصوص مقام پر منعقد ہوتا ہے۔ یہ دراصل ذہن و فکر کو ایک خاص ماحول میں تربیت دینے اور مخصوص بہت میں ترقی دینے کا بہترین پروگرام ہے جس میں جسمانی محنت و مشقت کا تجربہ بھی شامل ہے۔ ہر مسلمان پر زندگی میں صرف ایک بار بشرط استطاعت اس اجتماع میں شریک ہونا فرض کیا گیا ہے۔ یہ حج کا اجتماع ہے۔

یہ ہیں کل وہ بنیادی عبادات جن کا ادا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے

عبادت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بعض مخصوص کام کیے جائیں۔ یہ وہ کام ہیں جن کے بڑا ہونے اور ان کے روکنے دنیا کے تمام صاحب عقل لوگ متفق ہیں مثلاً کسی جوار کے بغیر انسانی قتل، دوسروں کے حقوں پر دست درازی، ہر قسم کا ظلم، ہر قسم جو عقل سلب کر لیتا ہے، زنا، جوف نادانوں کی عزت و شرافت کا دیوانہ کال دیتا ہے اور نسب میں آمیزش کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سود، جھوٹ، دھوکہ بازی اور کھوٹ دانا، ہمدشکمنی فوجی خدمت سے فرار، یہ سب ناجائز اور ممنوع کام ہیں۔ اور ان سے کبھی بڑھ کر دالین کی، قربانی، جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی وغیرہ ایسے جرائم ہیں جن سے اسلام سختی سے منع کرتا ہے اور ان کے عداوت کا بڑے کام میں جن کے بڑے دروازے ہوئے پر عقول انسانی متفق ہیں۔

اب اگر وہی مسلمان چند فرائض کی بجائے اور بھی کوتاہی کرتا ہے یا کچھ ناجائز افعال کا ارتکاب کرتا ہے۔ پھر رادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادے گا۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا اور اپنی غلط روش پر قناعت ہے تب بھی اسے مسلمان شمار کیا جائے گا۔ لیکن وہ گناہ گار ہوگا اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا۔ مگر یہ عذاب ایک مدت تک کے لیے ہوگا

کافر کا سابدی عذاب نہ ہوگا۔

اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان بنیادی امور یعنی عقاید کا انکار کرے یا ان میں شک کرے یا کسی ایسے فرض سے انکار کرے جس کے فرض ہونے پر پوری اُمتِ مسلمہ کا اتفاق ہے یا کسی ایسے حرام کام کی حرمت سے منکر ہو جسے سب مسلمان حرام مانتے ہیں یا قرآن مجید کا انکار کرے خواہ یہ انکار ایک کلمہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا اور مرتد قرار پائے گا۔ اور مرتد ہونا اسلامی نقطہ نگاہ سے سب سے بڑا جرم ہے۔

یہی طرح کا جرم ہے جیسا کہ موجودہ قوانین کی رو سے خیانتِ عظمیٰ (قوم یا ملکی رازوں کی پوری وغیرہ، مرتد اگر توبہ نہ کرے اور اپنے جرم پر ڈمار ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ کوئی مسلمان اگر عملی اعتبار سے کوتاہی کرتا ہے بعض فرائض ادا نہیں کرتا یا چمکدلیسے افعال کا مرتکب ہوتا ہے جن سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن فرائض کے واجب العمل ہونے اور حرام کاموں کی حرمت کا اعتراف کرتا ہے تو وہ مسلمان رہے گا۔ اگرچہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن ایمان تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مسلمان نیکو سے (۹۹ عقیقوں پر ایمان رہتا ہے اور ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص بظاہر مسلمان ہو لیکن درحقیقت بے ایمان ہو، جیسے کوئی شخص کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے اجتماعات میں شرکت کرتا ہے لیکن درحقیقت اس سے اس کے امور کو دل سے تسلیم نہیں کیا جاتا اور ان کے صحیح ہونے کا دل سے قائل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اس جماعت میں جاسوسی کن غرض سے یا اس کے کاموں کو بکا بنے کے لیے شامل ہوتا ہے۔ اس مسلمان کو منافق کہنا جائے گا جو زبان سے

لے یاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نفاق دراصل یہ ہے کہ کوئی شخص خود کو مسلمان نہ کرے لیکن بہ باطن کافر ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ آیت المنافق مثلثة الاغوا - منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اگر وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، گفتگو کرے تو باقی اچھے صفو پر

تو کھڑے پڑھتا ہے نماز روزے کا پابند ہے لیکن دل سے مومن نہیں۔ اس کی نجات نہ ہوگی۔ اگرچہ بظاہر اور دنیوی اعتبار سے ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے۔ اس لیے کہ انسان تو کسی کی ظاہری حالت ہی دیکھ سکتا ہے۔ دلوں کے جھید صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

اگر ایک شخص اسلام کی فکری اور نظری بنیادوں پر پوری طرح ایمان لے آتا ہے یعنی وجود باری تعالیٰ کی مکمل تصدیق کرتا ہے اور اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شریک اور درمیانی واسطے سے پاک ہے۔ فرشتوں، تمام رسولوں، آسمانی کتابوں اور اخروی زندگی اور تقدیر پر ایمان لے آتا ہے، زبان سے کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اگر اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور بشرط قدرت زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے، جن حرام کاموں کی حرمت متفق علیہ ہے ان سے باز رہتا ہے تو وہ مومن مسلمان ہے۔

لیکن ان ظواہر پر عمل کر لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مومن کامل بھی ہو جائے ایمان کے حقیقی فوائد اور اس کا صحیح ذائقہ اسے اس وقت حاصل ہوگا۔ جب اپنی پوری زندگی میں ایک حقیقی مومن کا کردار اور طرز عمل اختیار کرے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق عمل کو صرف ایک جملے میں بیان فرمادیا ہے۔ اور یہ جملہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اتنا جامع اور وسیع المعنی ہے کہ انسانی قوت بیان اور طلاقت لسانی کی حد اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس ایک

جملے کا شیعہ ^{نصیب} جھوٹ بولے اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے جس نفاق کا ذکر ہے یہ اجتماعی نفاق ہے یعنی کردار کا نفاق۔ ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ دراصل کفر و عقیقہ کا نفاق ہے اور یہ ہی اصل نفاق ہے و مصنف،

تسلے میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر جمع کر دی گئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں، کیفیتوں اور حالات میں اُٹھتے بیٹھتے، خلوت و جلوت میں، سنجیدگی میں اور مزارِ کی کیفیت میں ہر وقت یہ دھیان رکھے اور یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جب اُسے یہ یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا۔ نیز جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، تو اُسے کوئی خوف ہوگا نہ مایوسی۔ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہوگا۔ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اور اسی سے دعا کرے گا۔ اس کے باوجود اگر اس سے کبھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اور انسان ہونے کے ناطے ایسا ہونا لازم ہے تو اپنے گناہ سے باز آجائے گا اور توبہ کر لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ سب مفہوم مضمون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک فقرے میں ہے: 'جو آپ نے احسان کی وضاحت میں فرمایا ہے :

تَعْبُدُ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّكَ تَذِيرُكَ

اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو تو یہ تم اُسے دیکھ رہے ہو اس لیے کہ اگر تم اسے نہ دیکھ سکو گے تو وہ تو تم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔

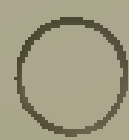
مجلس حضورِ پیرِ دینِ اسلام یہ ہے جو اب تک بیان ہوا تفصیل آگے آئے گی اس کتاب کا زیرِ نظر حصہ جو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے عقیدے اور ایمان کے بیان پر مشتمل ہے۔ اگلے دو حصوں میں اسلام اور انسان کی تشریح اور وضاحت پیش کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

چند اصطلاحات کی وضاحت

بدیہیات :- وہ واضح اور کھلی ہوئی حقیقتیں جنہیں عقل قبول کرتی ہے اور سب لوگ بلا دلیل تسلیم کرتے ہیں۔

جب یہی حقیقتیں تحت الشعور میں جاگزیں ہو کر خوب راسخ ہو جائیں اور ذہن و شعور پر پوری طرح اثر انداز ہو کر انسان کے فکر و عمل کی قوتوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیں تو یہی حقیقتیں عقیدہ بن جاتی ہیں۔ اور کسی بات کو عقیدہ بنالینا اس پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔

چند اصطلاحوں کی وضاحت

اس فصل میں عقیدہ کی تعریف پیش کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں ضروری خیال کرتا ہوں کہ چند اصطلاحوں کی وضاحت کر دوں جو اکثر علماء کی نوں زبان رہتی ہیں۔ اور کتب عقاید میں بار بار ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ اصطلاحیں "شک" "ظن" اور "علم" ہیں اور ان کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ عقیدے کا مفہوم سمجھ ان اصطلاحوں کو سمجھے بغیر مشکل ہے۔

مشہور فلسفی "ڈی کارٹ" نے اپنے مخصوص طریقہ استدلال میں "تشکیک" سے ابتدا کی ہے۔ اور امام غزالی نے اپنی کتاب "المنقذ من الضلال" میں اس سے بہت پہلے ہی انداز اختیار کیا تھا۔ ان دونوں نے شک کو حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ "شک" کیا چیز ہے۔

اس مثال پر غور کیجیے، آپ مَد میں بیٹھے ہیں آپ سے کوئی شخص دریافت کرتا ہے کیا اس وقت طائف میں بارش ہو رہی ہے؟ جواب میں آپ نہ "ہاں" کہہ سکتے ہیں اور نہ پورے وثوق سے انکار کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دونوں باتوں کا امکان موجود ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت طائف میں بارش ہو رہی ہو اور یہ بھی کہ مطلع صاف ہو، بارش نہ ہو۔ گویا پچاس فی صد بارش ہونے کا اور اتنا ہی نہ ہونے کا امکان ہے تو جس صورت میں مثبت اور منفی دونوں پہلو برابر ہوں اور کسی ایک

کو ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل موجود نہ ہو تو یہ کیفیت شک ہے۔

دوسری صورت۔ اگر آپ جواب دینے سے پہلے مکہ کی مشرقی سمت یعنی طائف کی جانب دیکھتے ہیں اور آپ کو دور افق پر چند بادل نظر آتے ہیں جس سے آپ کو طائف میں بارش ہونے کا خفیہ سا گمان ہوتا ہے۔ کسی چیز کے موجود ہونے کا یہ خفیہ سا گمان "ظن" کہلاتا ہے۔ اس صورت میں آپ جواب میں کہیں گے: "میرا خیال ہے اس وقت طائف میں بارش ہو رہی ہے" گویا ساٹھ فی صد مثبت اور چالیس فی صد منفی کیفیت پیدا ہو گئی۔

اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھنے بادل اُمد سے ہوئے ہیں۔ ان کے حجم اور سیاہی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے جس کی بنا پر آپ طائف میں بارش ہونے کے بارے میں زیادہ پُر وثوق ہو جاتے ہیں۔ یعنی تقریباً ستر فی صد تو یہ ظن غالب کی کیفیت ہے۔ آپ ایسی صورت میں جواباً کہیں گے کہ "میرا غالب گمان ہے کہ طائف میں بارش ہو رہی ہے" اس کے مقابلے میں اگر آپ طائف جا کر خود اپنی آنکھوں سے بارش ہوتے دیکھ لیتے ہیں، بارش کے قطرے اپنے چہرے پر بھی محسوس کر لیتے ہیں تو گویا آپ کو بارش ہونے کا یقین حاصل ہو گیا۔ اسی یقین کی حالت یا کیفیت کو علماء "علم" کا نام دیتے ہیں۔

لفظ علم کے ایک معنی اور بھی ہیں ایک علم یہ تھا جس کا بیان ہوا جو جہل کے بالمتقابل بولا جاتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو فن اور فلسفہ کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے مثلاً کیمسٹری، فزکس وغیرہ علم ہیں۔ اور مصوری اور شاعری کو فن کہا جائے گا۔

اس انداز میں جب لفظ علم استعمال ہوگا تو اس کا مقصد اشیاء کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا ہوگا۔ گویا پہلے عقل کے ذریعہ تجربہ اور مشاہدہ کیا جائے پھر مزید

اور محاکمہ کے وسیلے سے اشیاء موجودات کی حقیقت تک پہنچی جائے اس کے برعکس فن کی منزل تسن و جمال ہے اس کا ذریعہ شعور اور وسیلہ کامیابی ذوق سلیم۔ ہمارے پیش نظر اس وقت اس علم سے بحث کرنا ہے جو شک و ظن کے نقاب سے ہمیں معنی یقین استعمال ہوتا ہے۔ یہ علم دو قسم کا ہے: ۱۔ علم بدہی۔ ۲۔ علم نظری۔

علم بدہی ہے: جو علم مشاہدے اور حواس کے ذریعے بلا دلیل حاصل ہو مثلاً آپ کے سامنے ایک پیاز ہے۔ اس کے موجود ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے، موجود ہے۔ جو بھی ذی عقل و شعور شخص اسے دیکھے گا اسے اس کے موجود ہونے کا علم حاصل ہو جائے گا اس کا موجود ہونا ہی اس کے وجود کی دلیل ہے یہ علم "علم ضروری" یا بدہی کہلاتا ہے۔

علم نظری ہے: لیکن یہ کلیہ کہ کسی قائم الزامیہ مثلث میں دہر کا مربع باقی دونوں ضلعوں کے مربعوں کے مجموعے کے مساوی ہوتا ہے: ایک ایسی بات ہے جس کے ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے جس عالم یا طالب علم کو اس کے درست ہونے کا ثبوت مل جائے گا۔ وہ اس حقیقت سے واقف ہو جائے گا اور تسلیم کر لے گا۔ لیکن ایک ان پڑھ، جاہل نہیں جان سکے گا اور جب تک اسے دلیل دے کر سمجھایا نہ جائے تسلیم نہیں کرے گا۔ خواہ وہ مثلث اس کے سامنے رکھ دیا جائے جس کے ہر ضلع پر مربع بنا ہوا ہو۔ ایسا علم "علم نظری" کہلاتا ہے۔ یعنی وہ علم جو عقلی دلیل کے بغیر حاصل نہیں

ہے اس جگہ علم سے مراد مخصوص معنی میں علم ہے۔ جیسے علم السخا، یا علم کیمیا وغیرہ۔ ہمارے

علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں لیکن اس کی واضح ترین تعریف جو عام فہم بھی ہے۔

وہ تعریف ہے۔ جو "سار تو ان" نے کی ہے کہ علم حقیقی اور منظم معارف کے مجموعے کا نام

ہے: لفظ معارف کے استعمال سے شعور و خیال کے محسوسات خارج ہو گئے اور حقیقی

کی قید سے فرضی اور نظری مسائل خارج ہو گئے۔ (مصنف)

ہو سکتا۔

ان نظری معلومات میں سے جو فکر و نظر اور دلیل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت عام اور مشہور ہو جاتی ہیں اور انہیں ہر عالم و جہل اور چھوٹا بڑا سب جانتے اور مانتے ہیں اور بدہیات کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کلیہ کہ ”کل جز سے بڑا ہوتا ہے“ یا ”جس روٹی میں سے ٹکڑا توڑ لیا جائے وہ سالم روٹی سے چھوٹی ہوتی ہے“ یہ باتیں اصل میں تو علم نظری کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور ان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص انہیں تسلیم کرنے کے لیے دلیل طلب نہیں کرتا اور نہ ان کی صداقت میں شک کرتا ہے۔ کسی بچے سے آپ مٹھی بھر گولیاں لے لیں اور اسے کم بھری مٹھی دینا چاہیں تو وہ ہرگز نہ لے گا بلکہ اگر اسے دلیل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو کچھ اسے دیا جا رہا ہے۔ وہ اس سے زیادہ ہے جو لیا گیا تھا تب بھی تسلیم نہ کرے گا۔ اس لیے کہ جز کا کل سے چھوٹا ہونا ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح کسی چیز کا وہی ہونا جو وہ واقعتاً ہے (مقولۃ الهوية) ایک واضح حقیقت ہے۔ مثلاً آپ کے پاس قلم ہو اور کوئی شخص کہے کہ ”ثابت کیجیے یہ قلم ہے“ چائے کا گھونٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے دلیل طلب کرنا یا دینا ایک بیکار بات ہوگی۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ قلم قلم ہی ہے کچھ اور نہیں۔ بدہیات یعنی وہ واضح حقیقتیں جنہیں سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور جن کے لیے دلیل طلب نہیں کی جاتی۔ جب ایسی ہی کوئی حقیقت تحت الشعور میں داخل ہو کر مرکز ہو جائے اور ذہن و شعور کو اتنا متاثر کر دے کہ عقل انسان کے فکر و عمل کو ہی سمت میں موڑ دے تو یہ ہی حقیقت عقیدہ بن جاتی ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو صبیح اور غلط دونوں قسم کی باتوں کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب باطلہ کے پیروکار اور غلط نظریات کو ماننے والے اپنے نظریات اور معتقدات پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے اپنا جان و مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہم انہیں مومن کہہ سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ انہیں محض مومن نہیں مومن بالباطل کہا جائے گا جس طرح قرآن مجید کی اس آیت میں ان پر لفظ مومن کا اطلاق کیا گیا ہے: **الْمُؤْتَرِ الْحِ الذِّیْنَ اَوْتُوا نَصِیْبًا مِّنَ الْكِتَابِ یُؤْمِنُوْنَ بِالْجُبَّتِ وَالْمَلٰٓئِکَۃِ غُوْتِ** النساء ۱۱۵ "کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جنت اور ملائکت کو مانتے ہیں۔ یہ لفظ ایمان کا استعمال ان کے لیے کوئی دوسری مناسب صفت لگا کر کیا جائے گا جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا گیا ہے: **وَمَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُ هٰٓؤُلَآءِ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهٖ مُشْرِکُوْنَ** - یوسف: ۱۰۶ "ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جب لفظ ایمان یا اس کے مشتقات کسی صفت کے بغیر استعمال کیے جائیں تو جو معنی اس سے مخدوس ہیں اور کتاب و سنت بلکہ اہل علم کی اصطلاح میں بھی وہی معنی اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں:-

۱۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے جو یگانہ و یکتا ہے۔

۲۔ ملک و مملکت ہے ہر چیز میں اسی کا عمل و نفل ہے۔

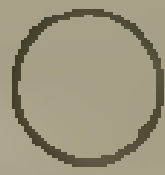
۳۔ ایسا ہے کہ ہر قسم کی عبادت خالصتاً صرف اسی کے لیے ہے

اور عبادت کی کسی شکل و ہیئت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کرنا جائز نہیں۔

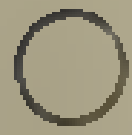
۴۔ یہ یقین رکھنا کہ تمام امور غیبیہ جن کا علم ہر رعبہ و حق نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کو دیا گیا ہے مثلاً ملائکہ، انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام، یوم آخرت اور تقدیر کا غیر و شر سب بحق ہیں۔

ان سب باتوں پر مکمل ایمان رکھنے والا ہی مومن کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک بات کم کر دیتا ہے۔ یا کوئی عقیدہ تسلیم نہیں کرتا یا اسے اس کے ماننے میں تردد ہے۔ یا کسی ایک بات میں شک کرتا ہے تو اس میں ایمان کی صفت نہیں ہے اور اس کا شمار مؤمنین میں نہ ہوگا۔

قواعد لغت‌اند

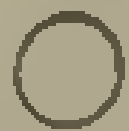
۱۔ یقین جس طرح مشاہد سے اور حواس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح سچی خبر بھی یقین کا ذریعہ ہے۔

۲۔ اگر بعض حقیقتوں کا ادراک ہم اپنے حواس کے ذریعہ نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے وجود سے ہی انکار کر دیں۔

۳۔ نفس انسانی کے اندر ذات باری تعالیٰ کے وجود پر انتہائی واضح ایمان فطری طور پر مرتکز اور جگزیں ہے۔

۴۔ اس مادی دنیا کے پس پردہ ایک روحانی دنیا موجود ہے جسے ہم نہیں جان سکتے۔

۵۔ اُخروی زندگی پر ایمان ذات باری تعالیٰ کے موجود ہونے پر ایمان کا منطقی نتیجہ ہے۔

عقائد کے اصول و قواعد

پہلا قاعدہ ۵: جن اشیاء کا ادراک انسان اپنے حواس کے ذریعہ کرتا ہے ان کے موجود ہونے کے بارے میں اسے شک نہیں ہوتا۔

یہ ایک ایسا واضح کلیہ ہے جسے ہر عقل تسلیم کرتی ہے۔ اس کے باوجود سب مشاہدات حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثلاً دوپہر کو صحرا میں سفر کرتے وقت انسان اپنی

لہ آپ کی اجازت سے میں ان قواعد کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کہنا چاہتا ہوں جو ویسے اس کتاب کا موضوع نہیں لیکن اس سے ان احوال و واقعات پر روشنی پڑتی ہے جو ان قواعد کی دریافت اور ان کی ترتیب و تدوین کا باعث بنے۔

میں دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہندو میں ادب عربی کا استاد تھا۔ ایک دفعہ سال کے دوسرے تعلیمی سیشن میں میرے ذمے یہ فرض سونپا گیا کہ میں ادب کے ساتھ ساتھ طلباء کو دینیات بھی پڑھاؤں۔ دینی نصاب چند قرآنی سورتوں اور ان کی تفسیر و تشریح پر مشتمل تھا۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا لیکن جب دینیات کی کلاس میں گیا تو وہاں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جبکہ میرا ادب کا پیڑ پڑ سکون اور خاموشی ہو کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طلباء کو تعلیم کو فضول مشغلہ اور وقت کا ضیاع خیال کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کر لیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا ایمان بختہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید سنبھال کر رکھ دو۔ اور میری بات سنو! اسی وقت بے ساختہ مجھے ایمان کے بارے میں ایک نئے انداز کی تقریر آتا ہوئی جس میں میں نے ان اصولوں میں سے چند اصول اسی وقت پیش کیے تھے۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ ۱۹۲۳ء یا ۱۹۲۴ء

(باقی اگلے صفحہ پر)

آنکھوں سے اپنے سامنے پانی کا حوض دیکھتا ہے لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو مٹی کے سوا کچھ نہیں ملتا اس لیے کہ اس نے جو کچھ دیکھا سراب تھا۔ اسی طرح پانی کے بھرے ہوئے گھاس میں اگر فیسل سیدھی کھڑی کر دی جائے تو دیکھنے والے کو وہ ٹوٹی ہوئی نظر آئے گی حالانکہ وہ سالم ہے۔ ایک شخص رات جگے کی محفل میں رات کو دیر تک جن بھوتوں کی کہانیاں سنتا ہے۔ اگر یہ شخص وہمی مزاج اور کمزور دل ہو تو جب وہاں سے گھر جانے کے لیے کسی سنان اور تاریک راستے سے گزرے گا اسے ضرور اپنے سامنے کوئی نہ کوئی جن یا بھوت نظر آئے گا۔ جیسے وہ بخوبی دیکھے گا اور محسوس کرے گا جب کہ درحقیقت وہاں کوئی جن بھوت نہ ہو گا۔ بعینہ مداری اور شعبدہ باز لوگ طرطرح کے عجیب و غریب کرتب دکھاتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حالانکہ فی الواقع ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔

سبب : -

میں مجلہ "الرسالہ" میں شائع ہوا جو میری کتاب فصول، سلامیہ میں موجود ہے۔

پچھ جب تمام اور مصر کے اتحاد کے دور میں شام کے مدارس کے لیے تدوین نصاب کا کام میرے سپرد ہوا (جو صرف میں نے تنہا مرتب کیا تھا اور جس طرح میں نے مرتب کیا تھا بعینہ راج کر دیا گیا تھا) تو یہ قواعد میں نے اس نصاب میں شامل کر دیے اور تفصیلات کے لیے اپنی تحریروں کا حوالہ دیا تاکہ وہاں سے لے لیا جائے لیکن بعض اساتذہ نے انہوں نے عقاید پر نصابی کتب لکھی تھیں، ان قواعد کو اپنے نام سے اپنی مرتب کردہ کتابوں میں شامل کر لیا لیکن وہ میرا مقصد نہ سمجھ سکے۔ ابتدا میں تو کچھ ٹھیک ہے لیکن آخر میں اگر سب کیا دھڑا بڑا کر دیا پھر کچھ مدت کے بعد جب مجھے علم معاش سے فراغت میسر آئی اور میں محکمہ نقصان راپس کورٹ میں مشیر مقرر ہوا اور ریاض چلا گیا۔ وہاں سے بعد میں کچھ مکرر جا کر ٹریننگ کالج میں پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ ان قواعد کی طرف توجہ دی اور ان میں اضافہ کیے۔ یہاں تک کہ یہ آٹھ قواعد مرتب ہو گئے جنہیں میں اب اس کتاب میں پیش کر رہا ہوں۔ (مستف)

اس کے معنی یہ ہوتے کہ انسانی حواس بھی غلطی کر سکتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں یا تو اس اور صاحبِ حواس یعنی انسان اپنے مشاہدات کے بارے میں وہم ہیں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جو اپنے حواس کے مسئلے میں شکوک ہو جائیں اور ان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں، ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو کچھ ہم دیکھتے سنتے یا محسوس کرتے ہیں، اس کے متعلق اگر شکاب ہیں مُبتدا ہو جائیں تو ہمارے لیے تمام متناقض غلط ملاحظہ ہو جائیں، اور ہمارے تمام خیارات درجہ بڑھ ہو جائیں درجہ میں اور ابوالہ میں کچھ فرق نہ رہے۔

اس لیے یہاں ہمیں ایک اور شرط کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کہ جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں اس کے موجود اور درست ہونے کا علم اپنی نشین حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مثل اپنے سابق تجربہ کی بنیاد پر فیصلہ نہ کر دے کہ یہ مشاہدہ وہم ہے یا تو اس کا دھوکہ اور غلط ہے۔ اس لیے کہ عقل صرف ایک مرتبہ دھوکہ کھا سکتی ہے یعنی وہ سراب کو صرف پہلی مرتبہ دیکھ کر پانی خیال کر سکتی ہے لیکن اگر دوبارہ یہی کیفیت پیش آئے گی تو وہ فوراً جان لے گی کہ یہ سراب ہے، مرتبہ نظر ہے۔ اسی طرط پانی کے گلاس میں پڑی ہوئی پنسل کے بارے میں تب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اگرچہ دیکھنے میں وہ شکستہ نظر آتی ہے لیکن درحقیقت سالم ہے تو دوبارہ اسے ملاحظہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے ٹوٹا، بنوا دیکھنے سے باوجود سالم سمجھے گی۔ دوسرے، وہ فوراً جان میں تو اس ملاحظہ کھاتے ہیں وہ بہت تھوڑے، گتے چنے اور سب کے جانے پہچانے ہیں اس لیے ان کی وجہ سے قاعدہ کلیہ اگرچہ جو کچھ ہم حواس کے ذریعہ سے محسوس کرتے ہیں اس کے فی الواقع موجود ہونے کے بارے میں شکاب نہیں ہوتا۔ اور اس کلیہ کے درست ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فروعی ان کے باد و گروں کا منہ بہرہ یا آن کل کس میں شعبہ باریا باری کر

جو کچھ رکھتے ہیں وہ سب اسی ضمن میں آجاتا ہے۔

دوسرا قاعدہ : اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جنہیں نہ ہم نے دیکھتے

اور نہ محسوس کیا ہے لیکن ان کے موجود ہونے کا ہم اسی طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح
اُن چیزوں کے وجود کا جو ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں مثلاً ہمیں ہندوستان اور برازیل
کے موجود ہونے کا یقین ہے حالانکہ ہم نہ وہاں گئے نہ ہم نے انہیں دیکھا۔ سکندر اعظم
نے ایران فتح کیا تھا یا ولید بن عبد الملک نے جامع اموی تعمیر کرائی تھی دونوں ایسی
باتیں ہیں جن کا ہمیں یقین ہے جبکہ نہ ہم سکندر کے ہمراہ ان جنگوں میں شریک
ہوئے تھے اور نہ ہم نے جامع اموی کو تعمیر ہوتے دیکھا۔

دل چسپ حقیقت یہ ہے کہ اگر بظن غائر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جن باتوں
کے وجود پر ہم یقین رکھتے ہیں ان میں ان دیکھی چیزوں کی تعداد یہ مقدار دیکھی جاتی چیزوں
سے ہمیں زیادہ ہے مثلاً دنیا کے بے شمار ملک اور شہر یا مختلف تاریخی حوادث و
واقعات جو گزشتہ زمانے میں ہو چکے ہیں یا اس وقت ہو رہے ہیں۔ آسمان
باتوں اور چیزوں پر جیسے یقین کر لیا جاتا ہے جبکہ ان کا ادراک ہم نے اپنے حواس کے
ذریعہ نہیں کیا۔ یقیناً ہم ان سب باتوں کا اس لیے یقین کر بیٹھے ہیں کہ انہیں سبب بن
کرنے والے اتنے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ باتیں اتنے کثیر لوگوں سے سن کر یقین
کی ہیں۔ غرض عاقلانہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ان سب لوگوں نے یہ باتیں
نہ خود سنی ہیں یا سب کے سب غلط بیانی پر متفق ہو گئے ہیں۔ گویا دوسری مدد

کلیہ یہ بتو آ لیتیں جس طرح حواس اور مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ سو مرتبہ

اس شخص کی اصلاح سے جی حاصل ہوتا ہے جس کے سچے ہونے کا ہم یقین ہو۔

تیسرا قاعدہ : انسانی حواس کی رسائی کہاں تک ہے؟ کیا ہم اپنے حواس

کے ذریعے سے ہر موجود چیز کا ادراک کر سکتے ہیں؟

نفس انسانی جو اس اور اس کائنات کے باہم رابطے کو اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ کسی شخص کو ایک قلعہ کے برج میں قید کر کے ہر طرف کے دروازے کھڑکیاں اور روشن دان بند کر دیے جائیں۔ صرف برج کی مختلف سمتوں میں ایک درز باقی رہنے دی جائے۔ ایک درز مشرق کی طرف ہو جس میں سے وہ صرف اس نہر کو دیکھ سکے جو اس طرف بہ رہی ہے۔ مغربی جانب والی درز سے صرف اس طرف کا پتہ دیکھا جاسکتا ہو۔ شمالی درز میں سے اس طرف بنا بئو اعل نظر آسکتا ہو اور جنوبی درز میں سے صرف وہ کھیل کا میدان دیکھ سکتا ہو جو اس جانب واقع ہے اس مثال کی تعبیر اس طرح ہوگی۔

نفس انسانی ایک قیدی ہے یہ جسم قلعہ ہے جس میں اسے قید کر دیا گیا ہے اور درزیں جو اس میں جن کے ذریعے ہم موجودات کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ دیکھنے کی حس سے صرف زمروں کی دنیا میں جہان کا جاسکتا ہے۔ سننے کی حس سے صرف آوازوں کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح چمکنے، ٹونگنے اور چھونے کی حسوں کا اپنا اپنا مخصوص اور محدود دائرہ محسوسات ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

ماہ کیا جہان اپنے جو اس سے اس وسیع و عظیم کائنات کی تمام چیزوں کو محسوس کر لیا ہے جن کا دور اک ان حواس سے ہو سکتا ہے؟ قیدی جب نہر کی سمت والی درز میں سے نہر پر نظر ڈالتا ہے تو وہ پوری نہر نہیں دیکھ سکتا۔ صرف اتنا جتنہ ہی جو اس کے سامنے ہے اسے نظر آئے گا۔ بعینہ انسانی نگاہ جب عالم الوجود کی دنیا پر پڑتی ہے تو اس کی تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کر سکتی صرف چند اجزاء کو دیکھ سکتی ہے۔

تجربہ کار کے تادم پر ایک بیویٹی چلی۔ ہی ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔

صاف پانی سے بھرے ہوئے گلاس میں لاکھوں براؤن موٹو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ ذرے (ایٹم) کے مرکز کی فصائیں جو کہ مارب (ایلیکٹرون) فضا کے آسانی میں سیاروں کی گردش کی مانند گردش کر رہے ہیں کسی کو نظر نہیں آتے۔ پھر بیوٹی کی آواز بھی ہوتی ہے لیکن کوئی شخص اسے نہیں سن سکتا۔ اس لیے کہ انسانی کان صرف پانچ ہزار سے بہتیش ہزار لہروں تک کے ارتعاشات (فریکوئنسی) کو محسوس کرتے ہیں۔ پانچ ہزار سے کم لہروں کی سرسراہٹ ناقابل سماعت ہے اور بیس ہزار لہروں سے زیادہ کا جھٹکا کانوں کے پردے پھاڑ دیتا ہے۔ ہم شکر کی بو محسوس نہیں کر سکتے جبکہ بیوٹی اور ماکھی اسے دور ہی سے سونگھ کر اس کی طرف لپکتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اس اپنے اپنے دائرہ اثر میں آنے والی تمام چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے صرف چند ہی ان کی گرفت میں آتی ہیں۔

نمبر ۱: پھر کیا ممکن نہیں کہ اس وسیع وسیع کائنات میں محسوسات کے جو دائرے ہم نے فرض کر رکھے ہیں یا جنہیں ہم جانتے ہیں ان کے حدود اور پچہ نہ ہو۔ شاید رنگوں کی دنیا اور آوازوں کی دنیا کو تو ہم اپنے محدود حواس کے ذریعہ محسوس کر لیتے ہیں لیکن ان دونوں یعنی رنگ اور آواز کی دنیاؤں کے درمیان اگر کوئی اور دنیا بھی موجود ہو تو اسے ہم کس طرح محسوس کریں گے۔ ہمارے پاس وہ حس ہی موجود نہیں جس کے ذریعہ اس کا ادراک کیا جاسکے۔

کیا یہ ممکن نہیں کہ مثال مذکورہ بالا میں قیدی قلعہ کی درزوں میں سے جس نہر اور پہاڑ کو دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں کے مابین کوئی عظیم انسان بانگ بھی جوتے وہ نہ دیکھ سکتا ہو کیوں کہ اس جانب کوئی درز نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کس بانگ کے وجود سے ہی انکار کرے کیونکہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا؟ ایک پیدائشی نابینا سنہرے تو جان سکتا ہے کہ سمندر نیلا ہوتا ہے یا گھیت سبز ہوتا ہے لیکن وہ نیلے اور سبز

رنگ کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا کہ وہ واقعی کیسے ہوتے ہیں۔ ایک ہر کتاب میں
 پڑھ کر یہ تو معلوم کر سکتا ہے کہ نغمہ میں زیر و بم، گھات اور سُر تال ہوتے ہیں۔ لیکن نغمہ
 کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو کیا کسی نابینا شخص کو سبز رنگ کے وجود سے اور
 بہرے کو نغمہ کے وجود سے انکار کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ اس بنا پر کہ وہ اسے محسوس
 نہیں کر سکتے۔

آپ کا یہ کہہ جو آپ کو گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کو فضا
 میں وہ تمام آوازیں اور نغمے موجود ہیں جو مختلف مراکز سے اس وقت نشر ہو رہے ہیں
 لیکن آپ محسوس نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ نہ رنگ ہیں کہ آپ انہیں دیکھ لیں اور
 نہ ایسی آوازیں جنہیں آپ سُن لیں۔ بلکہ وہ کچھ مختلف قسم کی لہریں اور ارتعاشات ہیں ان
 میں آواز نہ موجود ہے لیکن آپ کے کان اسے سُن نہیں سکتے۔ البتہ اگر آپ بڑبڑسور
 بکاویں تو یہ آوازیں آپ سُن لیں گے۔

فضا اور موسم کے خفیف تغیرات آپ محسوس نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کے
 پاس اس کے ادراک کی حس ہی موجود نہیں لیکن اگر آپ کے پاس بیرو میٹر ہو تو آپ انہیں
 محسوس کر لیں گے۔ فضا میں ہلے سے ارتعاش کا ادراک آپ کو نہیں ہوتا لیکن رادار
 اسے محسوس کر رہا ہے۔

گویا اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حواس کی پہنچ سے
 باہر ہیں نہ تو وہ رنگ ہیں کہ دیکھے جاسکیں نہ آوازیں ہیں جنہیں سنا جاسکے نہ محسوس
 اجسام ہیں کہ چھو کر محسوس کر لیا جاسکے اور نہ بو ہیں کہ سونگھ کر پہچان لیا جاسکے نہ کھانے
 کی چیزیں ہیں کہ قوت ذائقہ ان کا ادراک کر سکے۔ تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان
 کے وجود ہی سے انکار کر دیں کیونکہ ہمارے محدود حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔
 نمبت۔ : پھر اپنے حواس کی جو تعداد ہم نے متذکر کر رکھی ہے کیا یہ مکمل ہے؟ پہلے

زمانے کے علماء صرف پانچ حواس سے واقف تھے اور اس تعداد میں اضافے کا تصور
 بھی نہ کر سکتے تھے لیکن آج کل یہ انکشاف ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور حواس بھی
 انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ گویا پہلے زمانے میں جو تعداد متذکر کی گئی تھی درست نہ تھی حواس
 کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور جس چیز میں کمی بیشی کا امکان ہو وہ نامکمل ہوتی
 ہے۔ ہم انہیں بند کر کے تھوڑے یاد رکھے بغیر اپنی مٹھی بند کرتے یا کھولتے ہیں اور
 ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مٹھی بند ہے یا کھل ہے۔ یہ کس حس کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے
 نئی دریافت کے مطابق اس حس کا نام حس عقلی (چشموں کی حس) ہے۔ اسی طرح ہم
 ٹمکھن، کمزوری، مٹائی، فرست اور تندر کو کس حس کے ذریعہ محسوس کرتے ہیں یہ مستحیات
 حواس خمسہ اور پہلے صہارے متذکر کیے تھے ہیں سے تو کسی حس کے دائرہ کار میں نہیں
 آتے۔ ان کی دریافت کے لیے ایک درتس ہے جسے حس داخل کہا جا سکتا ہے۔ ہم
 جتے ہیں تو ڈمکھائے بغیر سیدھے چلتے رہتے ہیں لیکن بچہ جب چپنا شروع کرتا ہے
 تو ڈمکھتا ہے اور لڑکھٹا رہتا ہے۔ اسی طرح سائیکل سوار یا کس کے بازی گرو مجیب
 مجیب کرتے دکھاتے ہیں کس حس کے ذریعہ اپنا توازن قائم رکھتے ہیں۔ خبر ہے
 یہ حواس خمسہ کے علاوہ مزید ایک حس ہے (آنکھوں حس) جسے حس وزن کہا جاتا ہے۔
 میں نے یہیں پڑھا ہے کہ سائنس دانوں نے اس حس کا مفہم دریافت کر لیا ہے۔
 کمان کے اندرونی پردے میں قدرت نے ایک سیال مادہ رکھا ہے جس میں یہ حس موجود
 ہوتی ہے جس سے توازن قائم رہتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ تجربہ کے طور پر ایک ٹروٹش
 کے کمان سے یہ مادہ خارج کیا گیا تھا۔ جس کے نتیجہ میں وہ ڈوٹا ہوا جتنا تھا جیسے
 نشہ میں چل رہا ہو۔

تقریباً قاعدہ یہ ہوا کہ محض اس بنا پر کہ ہم اپنے ان حواس کے ذریعہ محسوس چیزوں
کا درک نہیں کر سکتے ہمیں یہ حق برگز نہیں پہنچا کہ ہم ان کے وجود سے ہی انکار کریں۔

ہوتھا قاعدہ : ہم ثابت کر چکے ہیں کہ انسانی حواس کی رسائی محدود ہے۔ کیونکہ جو یہ قدرت نہیں رکھتے کہ اپنی ان آنکھوں سے ہر شے دیکھ سکیں والی چیز کو دیکھیں لیکن حواس کے حدود امتداد سے ہمیں ایک مکمل قوت نہ ملتی تھی۔ کیا ہے جس کے ذریعہ ہم حواس کی رسائی کا مداوا کر سکتے ہیں اور وہ ہے قوت خیال۔ مثلاً میں اس پر قوت در نہیں کرتا کہ میں دیکھ کر اپنے دوست والے گھر کو دیکھ لوں لیکن اس کا تصور اس طرز کرکت ہوں گویا اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ قوت خیال حواس کی تکمیل کرتی ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قوت خیال کی بھی یہ حدود ہیں یا یہ مطلق آزاد اور محدود ہے۔ کیا کوئی شخص کسی ایسی چیز کو اپنے تصور میں متشکل کر سکتا ہے جو اس نے پہلے حواس کے ذریعہ محسوس نہ کر سکتا ہو۔

معارفیت کے نقطہ نظر سے خیال کی قوتیں ہیں۔ خیال مرتبہ قوت رائے والا خیال جسے میراث میں بھی کر دشت والے لفظ تصور کرنا۔ اور خیال مبالغہ اچھا خیال جیسے فن کاریوں یعنی شاعریوں، انسانی فکریوں اور تصور میں کی تکمیل۔ اب ذرا فن کاریوں کے تفصیلات پر غور کیجیے۔ کیا یہ نوک واقعی کوئی ایسی چیز ہے جسے نہیں کہ وجود باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا مثلاً جس تصور نے وینس کا مجسمہ تخلیق کیا ہے کیا واقعی اس نے کوئی ایسی شکل بنائی ہے جس سے ملتی جلتی کوئی عورت دنیا میں موجود نہیں ہوگی وہ واقعی بالکل ایک نئی چیز ہے یا اس نے صرف یہ کیا ہے کہ دنیا میں حقیقت میں موجود چیزوں سے مناسبت اپنے لئے کرانچیں ایک نئی ترتیب سے جو ہم دیکھ کر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنے منہ سے کہیں جو سین زین نامک منہ اور ہمدیکے تھے انہیں جو کر کے تباہ کر دیا۔ بار بار دیکھا۔ اور پھر ایک اچھوتی اور نئی چیز بنا ڈالی۔ لیکن یہی چیز جسے انہیں جو سے منسوب ہے جو اپنے لئے ہیں ایسے سے موجود ہیں۔

پیرس کے عجائب گھر میں آشور کے پروں والے ہیل کا جو مجسمہ ہے اس میں بھی فن کار
نے سرفراز کیا ہے کہ انسانی چہرہ ہیل کے جسم پر سجا کر پوندے کے پروں کا مزید اضافہ کر دیا
ہے جس کی وجہ سے وہ واقعی ایک نئی شکل بن گئی ہے۔ لیکن اس کے بھی تمام اجزا
قدیم ہیں۔

”قزوینی کے تخیل نے جو عجیب الخفیت جانور تخلیق کیا ہے۔ یا شعور استوار۔
تشبیہ باینیہ سے کام لیتے وقت جو حد سے بڑھ کر ہوا مبالغہ کرتے ہیں۔ ان تمام
صور توں میں جو کچھ تخلیق ہوتا ہے وہ صرف اتنا عمل ہے کہ واقفانِ حق میں جو جو
مختلف اجزا کو نئی شکل و صورت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی عجیب لطیفہ
یہ ہے کہ اگر ہم حق و دنیا میں موجود حقیقی اجزا ہی کو باجمہد چکر کوئی انوکھی چیز
بنانے کے سلسلہ میں حد سے زیادہ مبالغہ سے کام لیں جس کی بنا پر کوئی انتہائی
عجیب و غریب ماکہ وجود میں آجائے تو خود ہمارا تصور اس ماکہ کو شخص کرنے
اور پہچاننے سے عاجز آجائے گا۔ مثلاً ہم ایک جزو رنگوں کی دنیا سے اور ایک جزو
آوازوں کی دنیا سے لے کر ایک ماکہ تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداں گویا
نے ایک نمونہ دیا جو غلط گلاب کی مانند خوشبودار تھا یا قدس علیہ کی خوشبو کا رنگ نہر
ہے اب ذرا ان دونوں کمینتوں کا قوت نمونہ کے ذریعہ تصور کیجیے۔ آپ محسوس
کریں گے کہ ان کا تصور ممکن ہے۔ حالانکہ یہ سب ایسے اجزا ہیں جو واقفانِ دنیا میں
موجود ہیں۔

گویا جو خوشبودار نمونہ یا نہر خوشبو کا نمونہ اپنے تصور میں نہیں جاسکتا۔ اس
طرح اب ہم ماکہ کے جسم کے مابقی چوڑائی اور لمبائی کے ساتھ کسی تو خشن بہت کا تصور
لے رہے ہیں جس کا ذریعہ یا نمونہ حقیقی جہتیں ہیں اور آئینہ سائنس نے زمانے کو جو چوتھی بہت
شمار کیا ہے وہ وہی ایک نمونہ و نمونہ حقیقت نہیں ہے۔ مختلف

نہیں کر سکتے۔ ایسا دائرہ فرض نہیں کر سکتے جس کا محیط نہ ہو۔ ایسے شلٹ کا تصور
 نہیں کر سکتے جس کے زاویے نہ ہوں۔ اب غور کیجیے کہ اپنے تصور و خیال کی اس
 محدود رسائی اور نارسا وسعت — کی صورت میں یہ کس طرح ممکن ہے
 کہ ہم آخرت یا ملامت کی چیزوں کا تصور کر سکیں؟ جبکہ وہ جہان ہمارے
 اس جہان سے کیسے مختلف ہے۔ عالم آخرت کے مقابلہ میں ہماری اس دنیا کی
 وہی حیثیت ہے جو ہماری اس وسیع و عریض دنیا کے مقابلہ میں ماں کے پیٹ
 میں پینے والے بچے کی مختصر اور محدود دنیا کی۔ اگر کسی حشر ہم پیٹ میں پینے والے
 بچے سے رابطہ قائم کر کے دریافت کر سکیں کہ کائنات کیا ہے۔ اور وہ جواب دے
 سکے تو یقیناً کہے گا کہ یہ پردے جن میں لپٹا ہوا ہوں اور یہ تاریکی جو مجھے گمیرے
 جوڑے ہے یہی کل کائنات ہے۔

اور اگر اُسے بتایا جائے کہ ایک دنیا اور بھی ہے جس میں دن رات پانچ سو
 چوبیس سو سال پہلے ہیں اب دیکھا صبح اور گھٹنے بات ہیں تو وہ ان باتوں
 کے معنی ہی نہ سمجھ پائے گا اور اگر سمجھ لے گا تو ان کی حقیقت اور کیفیت کا تصور
 کرنے سے قاصر رہے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے کہ اس دنیا میں عالم آخرت
 کی اشیا کے صف نام ہیں۔ اس سے یہی بات مراد ہے یعنی نہ تو وہاں کی
 شراب، شراب دنیا کی مانند ہے اور نہ جنت کی خوریں اس دنیا کی
 عورتوں سے مماثل ہیں نہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے مشابہ ہے اور نہ جہنم کا دہرہ
 بنے ہوئے جس راتے راتے دہرہ ہے وہ ہماری دنیا کی تہوں اور چوہڑوں پر بنے
 ہوئے پل کی مانند ہے تو چوتھا قاعدہ یہ ہوا کہ انسانی تصور و خیال ان چیزوں کے علاوہ
 جو اس کے دائرہ ادراک میں آتی ہیں کسی اور چیز کی گرو بھی نہیں پر سکتا۔

پانچواں قاعدہ : جب ہماری آنکھ پانی کے کھن میں پڑی ہوئی سیدھی مڑی ہو
 ٹیڑھا رکھتی ہے تو عقل اس سے دھو کر نہیں کھائی بلکہ وہ سمجھ لیتی ہے کہ بکری سیدھی ہی
 ہے۔ اسی طرح جب صحرا میں ریت پانی دکھائی دیتی ہے تو عقل جان لیتی ہے کہ وہ
 سراب ہے پانی نہیں بلکہ ریت ہے۔ اسی طرح جب ہم سرکس میں شعلہ باز کو پست
 منڈی میں سے ستاروں کا لٹے یا آستین میں سے پیشِ نرگش برآمد کرتے دیکھتے
 ہیں تو عقل سمجھ لیتی ہے کہ یہ فریبِ نظر ہے گویا عقل کا فیصلہ بیدار دست اور
 حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عقل بریت کے بارے
 میں فیصلہ دے سکتی ہے اور اس کی رسائی کی کوئی انتہا نہیں۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کسی بھی چیز کا ادراک صرف اس وقت کر سکتی
 ہے جب وہ دائرہ زمان و مکان کے اندر ہو۔ جو چیز اس دائرہ سے باہر ہے عقل
 اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

مثلاً تاریخ کا پروفیسر آپ سے کہتا ہے کہ سرب وریہ ن کے درمیان ایک
 جنگ ہوئی تھی لیکن یہ جنگ نہ تو اس مدت پہلے ہوئی نہ بعد میں بلکہ زمانے کے
 دور میں سے کسی دور میں نہیں ہوئی لیکن جوئی ضرور۔ تو آپ نہ تو اس کی بات کو سمجھ
 سکیں گے اور نہ کہنے والے کا یقین کریں گے۔ اور نہ اس بات کو تسلیم کریں گے
 یا بغیرانیہ کا ستاد آپ سے کہے کہ ایک ملک ہے جو نہ تو میدان میں ہے نہ کوئٹہ
 میں نہ شمال میں نہ تری میں نہ زمین پر نہ آسمان پر بلکہ جاکھوں میں سے کسی جگہ نہیں
 ہے۔ لیکن ہے ضرور تو اس بات کو بھی نہ آپ سمجھ پائیں گے نہ کہنے والے کو پتا
 سمجھیں گے اور نہ اس کی بات مانیں گے۔

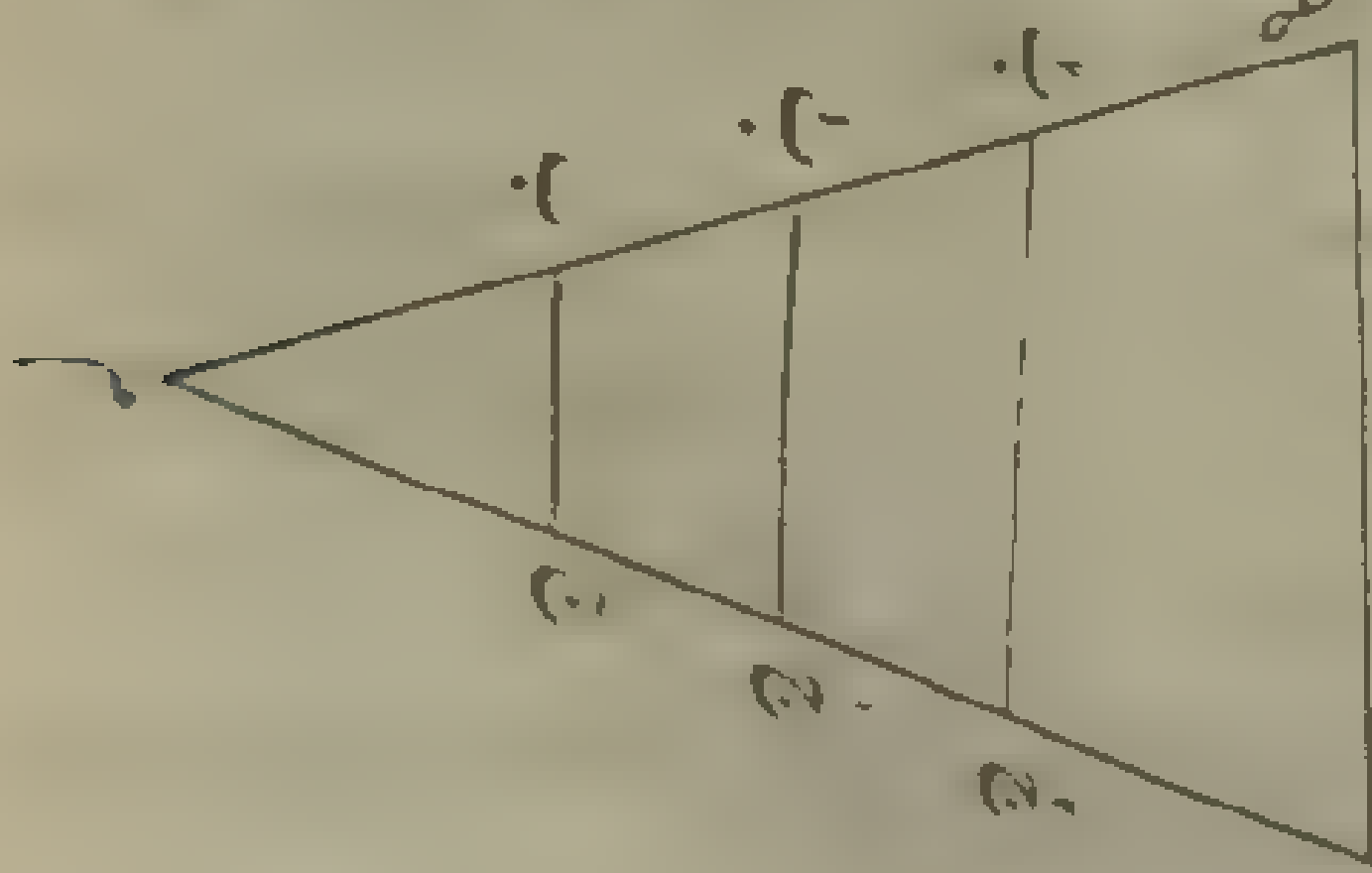
نتیجہ یہ نکال کر عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے جو زمان و مکان
کی حدود کے اندر ہیں اور جو باتیں یا چیزیں ان حدود سے باہر ہیں مثلاً موت کے

مسائلِ تقدیر کے معاملات اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی صفات وغیرہ عقل ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی۔

پھر ایک بڑی واضح بات یہ ہے کہ عقل انسانی محدود ہے اور کوئی محدود چیز غیر محدود کے بارے میں نہ تو کوئی فیصلہ دے سکتی ہے اور نہ اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ جنت میں مومنوں کا ہمیشہ رہنا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ایک مومن کی عقل پورا ایمان رکھتی ہے اور یہ یقین اسے اس بنا پر ہے کہ اُسے یہ خبر ایک سچے ذریعہ سے ملی ہے لیکن قطع نظر اس سے پتہ چلے کہ کیا آپ کی عقل ہمیشہ رہنے کا کوئی مفہوم سمجھتی ہے؟ ذرا اس بات کو سوچنے کی کوشش کیجیے! آپ محسوس کریں گے کہ آپ جنت میں رہنے کا تصور ایک دو صدیاں چلے سو صدی دس لاکھ صدی یا ایک ارب صدی کریں گے۔ پتہ آپ دیکھیں گے کہ عقل تک برسو پنے سے عاجز آجائے گی وہ سوال کرے گی اس کے بعد اور کیا؟ دراصل وہ یہ چاہے گی کہ اس کی کوئی انتہا طے پائے۔ اس لیے کہ انتہا کا تصور عقل نہیں کر سکتی۔ اور اگر عقل کا انتہا تک پہنچنا فرض کیا جائے گا تو تنقض، یعنی اجتماعِ متضادین لازم آئے گا۔ (یہ ماننا پڑے گا کہ عقل محدود بھی ہے اور نہ محدود بھی۔ گویا ایک چیز میں دو متضاد صفتیں جمع ہو گئیں اور یہ بات خود عقل کے لحاظ سے باطل ہے۔

جزمِ فلسفی کا نپٹہ کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقل صرف اس دوی عالم کے بارے میں فیصلے کر سکتی ہے بغیر دوی عالم اس کی رسائی سے باہر ہے یقیناً۔ جو کچھ اس نے اب کہا ہے ہمارے فہمِ اس سے بہت پہلے ان تمام مسائل کو چین چھک پکے ہیں اور اس انداز میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ باتیں انتہائی واضح اور مسلم ثبوت قرار پا چکی ہیں اب ان کے سلسلے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے ایک رسمی انداز کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس میں کوئی

نڈرت یا عجیب بات باقی نہیں رہی۔ یہاں تک کہ کانٹ کے متناقضات جو بہت مشہور ہیں انہیں بھی ہمارے عمار پہلے ہی طے کر چکے ہیں اور انہوں نے دو اور دو چار کے حسابی انداز میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ دور اور تسلسل باطل ہے۔ ان کی سب سے واضح اور عام فہم دلیل یہ ہے کہ آپ فرض کیجیے کہ شکل مندرجہ ذیل میں نقطہ "م" سے دو شعاعیں خارج ہو

رہی ہیں یعنی دو سیدھے خط ایک دوسرے سے قاعدے پہ چلے جا رہے ہیں اور سرحدیں کیجیے کہ ان دونوں کی لمبائی

لانہا یہ تک جاتی ہے جس کے لیے آپ یہ نشان (۱) مقرر کرتے ہیں۔ اب ان دونوں خطوط کے درمیان آپ مساوی فاصلہ پر عرضاً خطوط بناتے چلے جاتے ہیں ب ج - ب ج - ب ج - اسی طرح آپ ان (۱) نشانوں کے ساتھ یہ خط پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ خط جو ان نشانوں کے درمیان ہے محدود ہو گا یا محدود اگر آپ کہتے ہیں کہ محدود ہے تو یہ کہنا غلط ہو گا۔ اس لیے کہ ہم نے فرض کیا تھا کہ اس کوئی انتہا نہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ محدود ہے تو بھی درست نہیں اس لیے کہ وہ دو نقطوں کے درمیان ہے پھر غیر محدود کیسے ہو گا تو گویا وہ محدود بھی ہو گا اور غیر محدود بھی اور یہ تناقض یا اجتہاد ضعیف ہے جو باطل ہے۔

گویا یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب عقل اور خود محدود ہے، غیر محدود اور لامتناہی پر حکم لگانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا حساب درست نہیں ہوتا۔ میزان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور تناقض ہیں مبتدا ہو جاتی ہے جو محال ہے۔ گویا ایسی صورت میں عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اس کا فیصلہ صرف وہی اور محدود

معاملات میں ہی درست ہو سکتا ہے۔ ماورائی مسائل اور امور غیبیہ (میٹافزکس) پر فیصلہ دینے کا اختیار عقل کے پاس نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو کانٹ نے اپنی کتاب میں ثابت کی ہے اور جو ہمارے علم کا بہت پہلے کہہ چکے ہیں اور سید شریف رشتی کی "شرح المواقف"، امام غزالی کے رسالہ "المقصد الہی" اور عم اسلمہ کی دیگر کتب میں پوری شرت و بسط سے موجود ہے۔

پہچنانا عہدہ : تمام انسان مومن ہوں یا کافر عبادت گزار ہوں یا سق و فاجر اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اور ایسی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ اس مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر نہ رہے تو ایسی حالت میں مصیبت زدہ شخص اس دنیا کی کسی مادی چیز کی پیادہ تلاش نہیں کرتا بلکہ وہ کسی ایسی قوت کی پیادہ چاہتا ہے جو اس کائنات سے ماورائی ہو جسے وہ دیکھ تو نہیں سکتا لیکن اس کی روت اس کا دل اس کے جسم کا ہر جھپا اس

۱۔ رسالہ المقصد الہی فی شرت اسرار اللہ الحسنى : تیس سال تک میری لائبریری میں موجود رہا لیکن مجھے اسے پڑھنے کا خیال نہ آیا لیکن پھر جب میں نے اسے پڑھا تو اسے امام غزالی کے حالات کا عجیب و غریب موقع پایا۔ امام نے اس کتاب میں اہم اور سنی اور ان کے باہمی بعد و تعلق کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اور اسرار باری تعالیٰ اور سمونوں کے طرز و روش حیات کے عین یک بالکل نے اور اچھوتے انداز میں رابطہ پیدا کیا ہے۔ امام غزالی کا یہ منفرد انداز ان کی تصنیف میں خواہ وہ کسی موضوع پر ہو موجود ہے اگرچہ ان کی عظیم کتاب احیاء العلوم میں تصوف کی بہت سی حد و سنت باتیں و بہت سی بے بنیاد حدیثیں بھی موجود ہیں۔ ان باتوں کا اثر پڑھنے والوں پر یہ پڑتا ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر سما کی زندگی اختیار کریں۔ اور سخت دوشی اور تہاد کی روح سے متغیر ہو جائیں۔ حالانکہ انھوں نے یہ کتاب صلیبی جنگوں کے دور میں تصنیف کی ہے جب ہر مسلمان مرد و زن پر تہاد اسی طرح فرض تھا جس طرح آج تمام مقررہ حدوں کے سمونوں پر کافروں کو دیاں سے سنانے کے لیے تہاد فرض ہے۔ مصنف

کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اس کی عظمت و جلال کا احساس رکھتا ہے۔ یہ
کیفیت امتحان کے دنوں میں اکثر غالب ظہور پر اور درود مرض کی شدت اور چارہ گزوں
کی سبب سے وقت مریضوں پر طاری ہوتی ہے۔

ایسے موقع پر یہ سب اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی عبادت
کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ دریافت کیا کہ اس کیفیت یا اس
سے ملتی جلتی کیفیات کا سبب کیا ہے؟ آخر کیوں ہر شخص جو کسی علاج منجبت میں
گرفتار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے اوپر
اور غم رسیدہ لوگوں کو خوب یاد ہو گا کہ گزشتہ جنگ عظیم میں اور اس سے پہلی بڑی جنگ
کے دنوں میں لوگ کس طرح دین کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔
سدا اور قایدین خود بھی عبادت کا ہوں میں جایا کرتے تھے اور اپنے پیاروں کو بھی
نماز پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔

میں نے ہنامہ المنار میں جو ریڈیو ڈائجسٹ کا عربی ترجمہ ہے ایک مضمون پڑھا
تھا جو ایم جنگ میں ایک پیراڈیو نے لکھا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جبکہ اچھی ہر شے
اور اس کے ذریعے اترنے کی ابتداء ہوئی تھی وہ کہتا ہے کہ میری پرورش ایک ایسے
خانہ میں ہوئی جس میں اللہ کی یاد کرنے اور نماز پڑھنے والے ایک فرد بھی نہ تھا بلکہ یہی
ایسے مدرسے میں حاصل کی ہیں۔ دینی تعلیم کا انتظام تھا نہ مذہب سے لگاؤ رکھنے والا
کوئی استاد اور پوری زندگی وہی ورید کی انداز میں گزری جیسے کوئی حیوان زندگی بسر
کرتا ہے صرف کھانا پینا اور امین جیہ شرک دینی پیشی جنت کو پورا کرنا اور اس کے وجود مذہب
پہلی دفعہ ہر شے کے ذریعے اور چھتری کھٹنے سے پہلے خود کو فساد میں گرنے سے بچاؤ
سے ساختہ اس کی زبان پر یہ الفاظ اور یارب کے اعجاز باری ہو گئے اور دل میں ذرا شک
رہا تھا۔ وہ بیان کرتا کہ اس میں یہ ایمان کہاں سے آیا تھا۔

سائنس کی مٹی نے سماں میں اپنی یادداشتیں شائع کی ہیں جن میں اس نے بتایا ہے کہ کس طرح وہ مذہب کی طرف رجوع ہوئی جبکہ وہ ایسے ماحول میں پئی تھی جو پوری طرح اعداد و بے دینی میں ڈوبا ہوا تھا وہ خود اپنے اس نقاب پر حیران ہے حالانکہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ باری تعالیٰ کے وجود پر ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جو ایک فطری بہت کی طرح نفس انسانی میں موجود ہے جس طرح جنسی بہت فطری ہے گویا انسان کی ایک تعریف "حیوان دین دار" بھی ہے۔

لیکن انسان کی اس فطرت کو کبھی کبھی دوسرے بندے شہوت لاپٹ، مرغوب چیزوں کا میلان اور مادی زندگی کے مادی تقاضے اپنے پردے میں چھپا دیتے ہیں لیکن پھر جب کوئی مصیبت، خطرہ یا کوئی ہولناک حادثہ، تحریک پیدا کرتا ہے تو یہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور یہ حقیقت پوری طرح آشکارا آجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایمان یقین کی کیفیت سے خالی ہو اُسے کافر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کافر چھپانے والے کو کہتے ہیں اور عجیب بات ہے مجھے اپنے اس استدلال کی تائید دو مختلف شخصیتوں کے دو ایسے مقولوں میں ملی ہے جو زمان و مکان اور موقع اور مقصد کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت دور ہیں لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے بہت قریب۔ ان میں سے ایک حضرت زبیر بن عذیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو مشہور مسلمان مابہرہ تراجم خاتون نہیں اور دوسرا ایک مشہور فریسیسی محدث اناٹول فرانس کا مقولہ ہے۔ اناٹول اپنے کافوری دے کہ "وجود ایک جگہ کھتا ہے کہ جب کسی شخص کو اپنے پیشاب کے تجزیے سے غافل ہو جاتا ہے کہ اسے ذیابٹیس ہے تو وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے" اسی اُس نے کہنے کی بات ہے جب نسوین دریافت نہیں ہوئی تھی اور محترمہ زبیر رضی اللہ عنہ سے کسی نے بیان کیا کہ "میں نے وجود باری تعالیٰ ثابت کرنے کے لیے ایک ڈیلیں دی ہیں۔ آپ نے تنہا کفر مایا صرت ایک دیں کافی ہے۔ دریافت کیو۔"

کیا؟ آپ نے فرمایا اگر تم صحرا میں تنہا چلے جا رہے ہو اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے
کوئیں میں گر جاؤ اور سکلنے کی صورت کوئی نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اپنے
اللہ کو بکارتوں گا۔ آپ نے فرمایا بس یہی وہ دلیل ہے۔

ہر انسان کے دل کے اندر کسی ان دیکھے معبود پر ایمان و یقین کا موجود ہونا ایک
ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سداں تو اس لیے واقف ہیں کہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے
بتایا دیا ہے کہ ایمان وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے لیکن
فریبوں کو یہ حقیقت حال ہی میں معلوم ہوئی ہے۔ فلسفہ اجتماع کے مشہور فریبیسی
برمنڈیسر ڈور کا تیم نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ
کے وجود پر ایمان ایک امتیازی واقعہ حقیقت ہے اور یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی شخص
اس دنیا میں زندہ رہے اور اس کائنات سے بے کسی معبود کے وجود ہونے کے بارے
میں غور نہ کرے بغیر رہائے۔

یہ حیدر بات ہے کہ ناسانی عقل کی وجہ سے وہ معبود برحق کو نہ دریافت کر سکے
اور غیر اللہ کی پرستش کرتا رہے لیکن جس کی بھی پرستش کرے گا اسی گمان کے ماتحت
کرے گا کہ یہی حقیقی معبود ہے یا اس غلطی میں کہ یہ پرستش الٰہ برحق سے قرب کا
ذریعہ ہے۔

پھر خطرے کے وقت جب انسانی کوششوں کی انتہا ہو جاتی ہے دیکھنے
کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو انسان بڑوں کو چھوڑ کر مقررہ حقیقت کی طرف متوجہ
کرتا ہے۔

قریش قبیل، "لات اور عزیٰ کی پرستش کرتے تھے یہ سب تھکر کے بت تھے
ان میں قبیل عقیق کا تھا جسے عمرو بن لُحی ہمارے عدا "الحمہ" سے کیا تھا۔
اسی وہی مقام ہے جہاں معدنی پتھر ہیں، لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا

جھکا دینے والوں میں ہوں۔

عشق و محبت کا جذبہ جسے صرف دو محبت کرنے والے دل ہی محسوس کر سکتے ہیں اس میں کبھی اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ایمان نفس انسانی کی فطرت ہے۔ محبت ایمان کی ایک چھوٹی سی مثال اور عبادت کی ایک قسم ہے فرانسیسیوں نے جب ان پروردگاری کا غلبہ تھا محبت کے لیے عبادت کا لفظ استعمال کیا تھا اور ہم میں سے بعض مغرب زدہ اذہان نے بھی ان کی تقلید شروع کر دی تھی اور اپنے فسانوں اور ناولوں میں لکھنا شروع کر دیا تھا کہ ”وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی پرستش کرتا تھا“ یا ”میں نے اس سے اتنی محبت کی کہ اسے پوجنے لگا اور ان لوگوں نے یہ اس لیے لکھا کہ دراصل عبادت ہی کسی مہبود پر ایمان لانے کا فطری اظہار ہے اور محبت میں ایمان سے مشابہت پائی جاتی ہے۔“
 ”عشق اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے اور اپنا جذبہ شوق بہ تمام و کمال اس کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ یہی انداز ایک مومن کا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔“ عشق سے اگر اس کا محبوب راضی ہے اور ساری دنیا ناراض ہو جائے تو اسے کوئی پروا نہیں ہوتی۔ یہی حال مومن کا اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ہے۔ عاشق اپنے محبوب سے فائز رہتا ہے اور اس کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے اور محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی ہو اس پر راضی رہتا ہے۔ یہی کیفیت مومن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے چنانچہ جذبہ عشق اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان انسان کی جبلتی فطرت ہے۔

تنگنا سے الفاظ :

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت معشوق سے محبت کی ہے ایک قسم کے برگزین نہیں! عاشق اگر معشوق کی اطاعت کرتا ہے یا اس سے ڈرتا ہے یا اس کی ہر بات پر خوش ہوتا ہے اس کی پسند اور رضا کو سب لوگوں کی خوشنودی پر

ترجیح دیتا ہے تو وہ یہ سب کچھ اپنے لطف و لذت کے لیے کرتا ہے۔ گویا اس کے پردے میں اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اگر کہیں لیلیٰ کو جذام لاحق ہو جاتا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدشما ہو جاتا اور آنکھیں اور ناک گل سٹر جاتیں تو قییس عامری (مجنون) اس کے قریب بھی نہ جاتا اس کا عشق بھٹول جاتا بلکہ اس سے بھاگ کر دوڑ چلا جاتا۔ خالق سے محبت اور مخلوق سے محبت کے مابین یہی فرق ہے۔ یہ دونوں محبتیں ایک دوسرے سے یکسر مختلف نوعیت کی ہیں لیکن انسانی الفاظ اپنی تنگ دامانی کی وجہ سے روحانی معانی کو اپنے اندر سمیٹنے سے قاصر رہتے ہیں اس لیے ایک ہی لفظ کو مجبوراً متعدد معانی کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ خداں شخص کو بہت سی مناظر سے محبت کرتا ہے یا خداں شخص علم و تارین سے محبت کرتا ہے، خداں شخص چاول گوشت کے ساتھ کھانا محبوب رکھتا ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، مجنوں اپنے سے محبت کرتا ہے اور مومن اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ان تمام فقرہوں میں لفظ محبت ایک دوسرے سے یکسر مختلف معانی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح لفظ خیمہ لہجے جو ہزاروں مختلف معانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور کہیں کہتے ہیں کہ خداں شخص سمیع و بصیر ہے۔ جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ اندھا بہرہ نہیں۔ خدا ہر سب اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا کسی بندے کے سمیع و بصیر ہونے سے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ ذات باری تعالیٰ خود مخلوقات میں سے کسی سے مشابہ نہیں ہے اور مخلوق میں کوئی چیز اس سے مشابہ نہیں ہے قرآن مجید میں صفات باری تعالیٰ سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ سب اسی ذیل میں آتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ: **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**۔ الشوریٰ ۱۱۔ اسے کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاتی۔

ساتواں قاعدہ:

انسان اپنے بالکل شعور کے ذریعے یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ مادی دنیا ہی سب کچھ نہیں اس سے مادی بھی ایک روحانی دنیا موجود ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے

البتہ اس کی چند ہیکلیاں سمجھی گئیں دیکھتے ہیں جو اس کے موجود ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔
 مثلاً انسان دیکھتا ہے کہ مادی لذتیں ایک حد پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں یعنی جب مادی
 لذت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو لذت نہیں رہتی عادت بن جاتی ہے۔ ان کا کیف
 زائل ہو جاتا ہے اور جادو ٹوٹ جاتا ہے اور ایک عام اور معمول کی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔
 ایک مفلس شخص کسی دولت مند کی کارسراہ گزرتے دیکھتا ہے یا کسی عایشان
 کوٹھی کے قریب سے گزرتا ہے تو دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر
 اسے مل جائیں تو عیش ہو جائے پھر جب یہ چیزیں اسے مل جاتی ہیں
 تو اسے ان کی اہمیت کا زیادہ احساس نہیں رہتا۔ عاشق رات رات
 بھر باگ و وصل محبوب کے خواب دیکھتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت
 محبوب کے پیار کو سمجھتا ہے اس کی تمام آرزوؤں کا حاصل قرب حبیب ہوتا ہے
 لیکن جب اسی محبوب سے شادی کر لیتا ہے اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے
 دو سال گزر جاتے ہیں تو وہ آرزوئیں دم توڑنے لگتی ہیں اور جن ستونوں پر راحتوں
 کا تصور کیا کرتا تھا سب فنا ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے پاس صرف ان کی یادیں
 باقی رہ جاتی ہیں۔

کوئی شخص یہی میں درد اور تکلیف سے بے چین ہوتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ
 اگر اس درد سے نجات مل جائے اور میں تندرست ہو جاؤں تو دنیا کی بہت سی
 آجائے لیکن جب تندرست ہو جاتا ہے اور بیماری کے دنوں میں جو کچھ بتا تھا وہ
 بھول جاتا ہے تو اسے صحت میں وہ لطف و لذت جس کا تصور کیا کرتا تھا محسوس
 نہیں ہوتی۔ نوجوان شہرت کی آرزو کرتا ہے اور جب پہلی بار کسی شہر یا قریہ سے
 اس کا نام نشر ہوتا ہے یا اخبار میں اس کی تصویر آتی ہے انتہائی خوشی محسوس کرتا ہے
 لیکن جب یہی شخص شہرت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے اس کا نام سب کے لیے گوش آتا

اور شخصیت جانی پہچانی بن جاتی ہے تو شہرت اس کے لیے ایک رسمی اور معمول کی چیز بن کر رہ جاتی ہے لطف و لذت مفقود ہو جاتے ہیں۔

انسان جب کسی سنان اور خاموش رات میں کسی دل فکار مغنی کا کوئی خواب آگیاں نعمہ سُنتا ہے تب کے اثر سے دل پہلو میں پھر کر اٹھتا ہے اور سُننے والا کسی روحانی دنیا میں پرواز کرنے لگتا ہے یا جب کسی باکمال مصنف کا شاہکار ناول پڑھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ وہ مصنف کے ساتھ کسی جادو کی نگری میں پھر رہا ہے یہاں شد و غمہ کی ہلک ہے اور تر کے رنگ بھرے ہوئے ہیں اور جب ناول ختم ہو جاتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ کسی سحر انگیز اور پر لطف خواب سے بیدار ہوا ہے لیکن جب اسی لطف و کیفیت کے حصول کے لیے اسی ناول کو پھر پڑھنے کی بے کار کوشش کرتا ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی کبھی جب غور و فکر کرنے کرنے دل مادی نشوں سے پاک ہو کر سکسار ہو جاتا ہے اور صفا قلب اور لطافتِ روح کے پروں پر پرواز کرتا ہوا اسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے کہ پوری کائنات اس کے لیے لائق التفات نہیں رہتی۔ اس وقت جلوہ ہائے حسن ازل کی جھکیاں اس کے قلب و نظر کو خیرہ کرتی ہیں اور وہ ایک ایسے روحانی کیفیت و سرور سے آشنا ہوتا ہے جس کے مقابلے میں وہ لذت و سہرت بے معنی اور بے یقینیت ہے جو کسی بھید کے کوکھاٹلنے پر یا عاشقِ محبوب کو وصالِ محبوب سے یا مجلسِ در ماندہ کو ماں و باہ کے حصول سے ہوتی ہے۔

اور چونکہ نفسِ انسانی اس مادی و روحانی عالم اور ان دیکھے جہاں کا سردارِ مشتاق رہتا ہے جس میں سے اسے سوائے ان چند جھکیوں کے جو نظر آنے سے پہلے ادھیل ہو جاتی ہیں یا خوشبو کے ان چند جھوکوں کے جو آنے سے پہلے ساکن ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں مٹا۔ اس لیے اس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ مادی لذتیں محدود اور فنا پذیر ہیں اور روحانی کیفیت و سرور اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع اور نازک

محافظ سے دیر پا ہے اور اسی وجہ سے نفس انسانی عقل و دلیل سے نہیں اپنے شعور باطنی کی ذہانت سے اس بات پر پورا یقین رکھتا ہے کہ یہ مادی دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بلکہ وہ نامعلوم جہان جو اس مادی عالم کے پس پردہ پوشیدہ ہے ایک ایسی لازوال حقیقت ہے جس کی طرف روح لپکتی ہے اور چاہتی ہے کہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے لیکن اس کا یہ جسم کثیف درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور اس کے وہاں تک پہنچنے اور نفاذ کرنے میں مانع رہتا ہے۔ یہی وہ داخلی اور نفسیاتی دلیل ہے جو ایک اغروی عالم کے وجود ہونے کا ثبوت مہیا کرتی ہے۔

آٹھواں قاعدہ :

اغروی زندگی پر ایمان ذات باری تعالیٰ پر ایمان لینے کا منطقی نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے حالات و کوائف پر غور و فکر کرنے والے شخص دیکھتا ہے کہ یہاں ایک شخص ساری زندگی ظلم و ستم بردہ رہتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے اور دوسرا پوری زندگی ظلم سہتے سہتے گزار کر موت سے ہٹنا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو کہ عادل و متعلق ہے ظلم گوارا نہیں کر سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم کو سزا نہ ملے اور مظلوم کی دادرسی نہ ہو۔ بنا بریں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اور زندگی ہو جس میں مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ظالم اپنے پیچھے کردار کو پہنچے نیکی کرنے والے کو جزا ملے اور بدکردار کو سزا۔ دراصل زندگی کی کہانی اس دنیا کے ختم ہو جانے سے اختتام پذیر نہیں ہو جاتی بالکل اسی طرح جیسے ٹیلی ویژن پر فلم چل رہی ہو اور اچانک درمیان سے منقطع کر کے کہہ دیا جائے کہ فلم ختم ہو گئی۔ دیکھنے والوں میں سے کوئی شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ کہانی کے انجام پذیر ہونے سے پہلے فلم ختم ہو گئی۔ سب چہچہاٹھیں گے کہ سیرو کا کیا بنا اور کہانی کا انجام کیا ہوا؟ اس لیے کہ ایک مستف سے سب یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ داستان کو اختتام تک پہنچائے اور اس کے

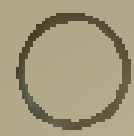
کرداروں کا حساب ہے باقی کرے یہ سب کچھ اس صورت میں متوقع ہوتا ہے جبکہ
 مصنف ایک انسان ہو تو کیا کوئی ذی عقل انسان یہ یاد کر سکتا ہے کہ زندگی کی دستان
 جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے جبکہ ابھی کمائی مکمل
 نہیں ہوئی اور کسی کا حساب نہیں چکایا گیا یہی وہ نکتہ ہے جس کی بنا پر عقل یقین رکھتی
 ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب ضرور ہے اور اس دنیا کے بعد ایک اور جہاں موجود ہے۔
 یہ عالم، معلوم جس کے نور کی جھلک روح انسانی خواب آگیز نمنوں یا کسی شاہکار
 ناول میں دیکھتی ہے یا جس کی خوشبو کا جھونکا تجلی روحانی کے وقت محسوس کرتی ہے۔
 یہ افراطون کا اختراع کردہ عالم مثلاً (آئیڈیلزم) نہیں ہے بلکہ یہ عالم آخرت ہے
 جو ایک حقیقت ہے اور جسے افراطون کے خالق نے پیدا فرمایا ہے جب انسانی عقل
 نے دیکھا کہ دنیوی لذتوں میں سے سب بڑی لذت واصل محبوب ہے مگر اس کا کیف
 بھی نصف منٹ سے زیادہ باقی نہیں رہتا تو اس نے محسوس کر لیا کہ یہ دراصل آخروی
 لذت کا چھوٹا سا نمونہ ہے جیسے آپ کھانے میں سے ایک لقمہ کھینچنے کے لیے اٹھاتے
 ہیں کہ اچھا لگا تو سب لے لیں گے اور پیٹ بھر کر کھائیں گے یا ڈھیر میں سے نمونے
 کا دانہ ہے جو دیکھنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے کہ اگر پسند آگیا تو سب خرید لیں گے
 یہ چند سبکدوش کی لذت عالم آخرت کی ابدی لذتوں کی (جن کے تمام سنے کی کوئی حد نہیں
 اور جو سدا لذت ہی رہیں گی اور کبھی مدت نہ نہیں گزریں گی) ایک چھوٹی سی مثال ہے۔

۱۔ المثال العليا آئیڈیلزم افراطون کا مشہور نظریہ ہے۔ دراصل اسی نظریہ کی بنا پر
 ۲۔ شئی مثالی یہ مثالی چیز کا استعمال زبان زد خاص و عام ہوا ہے۔ (مصنف)

- اللہ تعالیٰ اس کائنات کا پروردگار اور ہر چیز کا تالین ہے۔
- اللہ تعالیٰ ہی اس پوری ممکنات کا مالک حقیقی ہے اور اپنی مرضی سے جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔
- صرف اللہ تعالیٰ ہی واحد پرستش کے لائق مہبود ہے اس کے سوا کوئی مہبود نہیں۔

وجود باری تعالیٰ پر ایمان

چار بنیادیں

ایمان باللہ چار مقدمات پر موقوف ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔

۲۔ صرف وہی اس کمال کائنات کا رب ہے۔

۳۔ صرف وہی ایسا مالک و مختار ہے جو اس کائنات میں اپنی مشیت کے مطابق تصرف کرتا ہے۔

۴۔ وہی واحد و مینا عبادت کے لائق ہے اور عبادت میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہیں بنایا جاسکتا۔

وجود باری تعالیٰ

ہم چھٹے قاعدہ میں بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسے موجود ہونے کا عقیدہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جسے انسان کسی عقلی دلیل کے ذریعے ماننے سے پہلے ہی اپنے شعور باطنی کی فراست سے سمجھ لیتا ہے اور باوجودیکہ اس عقیدہ کی صحت کے دلائل دنیا کی ہر چیز میں نمایاں طور پر موجود ہیں یہ محتاج دلیل نہیں اور یہیں یہاں دلائل پیش بھی نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا حاطہ ناممکن ہے

دشمنی کے مشہور عالم شیخ جمال الدین قاسمی نے اپنی کتاب "دلائل التوحید" میں اس موضوع پر بے شمار دلائل پیش کیے ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ یہ کتاب آج سے تقریباً نصف صدی پہلے لکھی گئی ہے اور آج جدید علوم نے جو پچاس سال پہلے موجود نہ تھے، مزید بے شمار دلائل دیا کر دیے ہیں جس شخص نے کتاب "اللہ یجلی فی عصر العلوم" (جو تیس ایسے ماہرین علوم طبیعیات و فکیات نے مل کر لکھی ہے جن کا مقام ان علوم میں سب سے بلند اور جن کی بات سند کا درجہ رکھتی ہے) اور کتاب "العلم یہود یمان" کا مطالعہ کیا ہے اسے یہ بات صاف نظر آ جائے گی کہ جو شخص واقعی عالم ہے وہ مومن ہوتے بغیر نہیں رہ سکتا اور اسی طرح ایک عام آدمی بھی ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محد اور کافر صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ضمیر نصف یہ چوتھائی ہوتا ہے جنہوں نے حضورِ اعظم حاصل کیا اور اپنی نفسِ مذکی وجہ سے اپنی فطرتِ مومنہ کو ضائع کر بیٹھے ایمان پیدا کرنے والے ہم تک رسائی حاصل نہ کر سکے اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔

ان دونوں کتابوں میں ایسے مقدمات میں جو ان علماء کے غور و فکر کا حاصل ہیں۔ مثلاً "فرینک این جس نے ثابت کیا ہے کہ علماء یونان کا یہ نظریہ کہ عالم قدیم اور غیر فانی ہے از قبیل محال ہے۔ اس لیے کہ سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے یعنی ہر چیز کی ابتدا ہے اور جس کی ابتدا ہو اس کی انتہا بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی چیز قدیم اور غیر فانی نہیں ہو سکتی۔

"فرینک این کا مقام علم الحیات (بیا لوجی) کے علماء میں بہت اونچا ہے۔ اسی طرح رابرٹ مورس پیج جس نے راز دریافت کیا نیز ماہرِ کیمیا جارج بریٹ بدونت اور طبیعیات کا اسناد و جان کلفیلڈ کوئٹراں وغیرہ مجھے توقع ہے کہ آپ یہ دونوں اور اسی قسم کی دوسری کتابیں جو کافی تعداد میں موجود ہیں ضرور پڑھیں گے۔

میں اس جگہ وجودِ باری تعالیٰ کے بارے میں نہ تو قدیم دلائل پیش کروں گا نہ علمِ بحیرہ

کے مباحث اور نہ وہ دلیلیں جو جدید سائنس دانوں نے مہیا کی ہیں بکاہ میں قرآن مجید کے
 بیان کردہ دلائل میں سے صرف ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن مجید جو
 دلائل دیتا ہے وہ انتہائی واضح صاف اور قاطع ہونے کے ساتھ ان میں نہایت مختصر
 عبارت میں بہت ہی وزنی بات کہی گئی ہوتی ہے۔ جسے ایک آدمی بھی باسانی سمجھ سکتا
 ہے اور جب کوئی عالم غور و فکر کے بعد اس کے حقیقی مقصد و غنوم تک پہنچتا ہے تو حیرت زدہ
 رہ جاتا ہے۔ اس کے زورِ بیان، وقتِ معنی اور وضاحتِ موضوع کو دیکھ کر اس پر
 انتہائی کیفیت و سرور جاری ہو جاتا ہے اور عالم و جاہل دونوں کے لیے سوائے اس
 کے کہ اس پر آمنا و صداقتا کہیں کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔

قرآن مجید نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل ہمارے
 اندر ہمارے نفس میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کسی ایسی حقیقت سے کس طرح انکار
 کر سکتے ہیں جس کی تخریب ہماری پیشانیوں پر اس کے پتچا ہونے کا بخند بولتا ثبوت ہو۔
 اللہ باری تعالیٰ ہے : **وَفِي النَفْسِ كُفْرًا تَبْصِرُونَ** امداریت: ۱۱۰

دلیل درشت نیاں تو تمہارے وجود کے اندر موجود ہیں کیا تمہیں سوجھتا نہیں :-
 ہمارے دل کی گہرائی میں پوری طرت یہ احساس مرتکز ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود
 ہے ہم اپنی فطرتِ ایمانی اور دینی جبلت کی وجہ سے مصائب و کالیف کے وقت
 اسی کی پناہ و حوثہ لے رہے ہیں۔ ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد پوری دنیا میں ہر طرف
 اس کے موجود ہونے کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہر اشعور باطنی یعنی
 دل اس کے موجود ہونے پر غیر شعوری ایمان رکھتا ہے۔ البتہ ثبوت فکر و ذہن یعنی عقل
 دلیل کے ذریعہ اس کے وجود پر ایمان لاتی ہے۔

بخدا میں حیران ہوں کہ کس طرح کوئی شخص جس کا خود اپنا وجود ذاتِ باری تعالیٰ
 کے موجود ہونے کی دلیل ہے اس کے وجود سے انکار کر سکتا ہے۔ اس کی مثال اس

شخص کی سی ہے جو بچہ بغل میں دبا سے کتا پھر رہا ہو کہ اس نے زندگی بھر نہ کوئی
بچہ دیکھا ہے نہ چھوا ہے۔ یا اس شخص کی سی ہے جس نے بھیگا ہوا لباس پہن رکھا
ہو جس میں سے پانی ٹپک رہا ہو اور کتا ہو کہ میں کبھی پانی کے قریب بھی نہیں گیا۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک بہت ہی کسل ہوئی حقیقت ہے تو کیا وجہ
ہے کہ بہت سے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے؟ اس کا جواب یہ ہے اس لیے کہ وہ اپنی
ذات پر غور نہیں کرتے اپنے دل میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ نَسُوا اللَّهَ فَاُنْسَاهُمْ

اَلنَّفْسَ فَهَرَّ الْحَشْرُ (۱۶) "وہ اللہ کو بھول گئے نتیجہً اللہ نے انھیں نودان کی اپنی
ذات بھلادی۔ یہ لوگ دراصل اپنی ذات سے ڈار چاہتے ہیں اور تنہا اس کا سامنا
کرنے سے ڈرتے ہیں اور چونکہ ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کیسے ہو کر تنہا اپنا سامنا کر
سکیں اس لیے ہر وقت کسی منہ و نیت کی تلاش میں رہتے ہیں یا تو ہلکی ٹھیک گنتیوں یا
کسی فضول کتاب یا کسی اور مشغلہ میں مصروف رہ کر اپنی عمر اس طرح نواتے ہیں جیسے ان کا اپنا
نفس ان کا دشمن ہو جسے دیکھنا گوارہ نہ ہو اور اس سے دور بھاگتے ہوں یا جیسے یہ
زندگی جو انسان کی سب سے بیش قیمت پونہی ہے ان پر زبردستی لا ددی گئی ہو اور
یہ لوگ اسے پھینک کر اس سے خد صی پانا چاہتے ہوں۔

ذرا عام انسانوں کی حالت پر غور کیجئے آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بیشتر صرف
کھانے پینے اور سونے جاگنے کا عمل سرِ نجوٰ دیتے ہیں لذتوں کے حریص ہیں و دردد
تسلیمت سے دور بھاگتے ہیں۔ اپنی ذات "اپنے اہل و عیال اور اپنے پیاروں کے لیے
دنیا کی ہر کھلائی کے خواباں رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص صبح بیدار ہو کر غسل کرتا ہے
لباس تبدیل کرتا ہے۔ ناشتہ کرتا ہے اور اپنے کاروبار کی طرف روانہ ہوتا ہے اور
اس کاروبار یا محنت کا مقصد بھی صرف دولت جمع کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے زیادہ سے
زیادہ نفع کمانے کی خواہش کا فرما رہتی ہے۔ اس کے بعد واپس آکر کھانا کھاتا ہے

آرام فرماتا ہے اور پھر کاروبار میں جُست جاتا ہے یا خود کو بہلانے کے لیے کوئی ایسی مصروفیت تلاش کرتا ہے جس میں فرصت کے لمحات گزار کر وقت ضائع کر سکے اور عمر اقد حیات کاٹ سکے۔
 اس کے بعد پھر جب ٹھوک یا بند محسوس ہونے لگتی ہے تو واپس آکر کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ پھر دوسری صبح نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور گزشتہ دن کا پر وِرم دہرایا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یونہی تمام ہوتی ہے۔ بیکار رہے صرف اگر کبھی اپنا ماضی یاد کرتا ہے تو ماضی میں کیا ہے۔ صرف ان دنوں کی گنتی جو زندہ رہ کر گزار دیے اور اگر کبھی مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہے۔ صرف دنوں کی وہ تعداد جن میں زندہ رہنا اس کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے۔

اب اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کی زندگی کو دیکھیے وہ نہ فتنی ہی نہیں کہ کس پی لیا، کچھ کام کر لیا، پھر خود کو بہلانے کے لیے تفریح میں مشغول ہو گئے۔ نہیں بلکہ وہ خود سے یہ بھی سوال کرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کدھر جا رہا ہوں؟ میری ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟ پھر جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی ابتدا و انتہا یہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ سے نکلے تو زندگی شروع ہو گئی اور مرنے تو زندگی ختم ہو گئی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ سکم مادر میں بھی ملتے تھے اور جنین بننے سے پہلے باپ کے صلب میں زندہ جو ٹوٹا ہوا باموں تھا اس سے پہلے وہ خُون کے ان ذرات کی صورت میں تھا جو باپ کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ پھر یہ خُون کہاں سے آیا۔ یہ ہے خُون اس غذا سے پیدا ہوا جو اس کے باپ نے استعمال کی تھی۔ یہ غذا یا تو زمین سے اُگنے والی کوئی سبزی ہوگی یا کسی ایسے جانور کا گوشت جس نے زمینی پیداوار سے غذا حاصل کی ہوگی۔ گویا ولادت سے پہلے ایک نہیں سب شمار مراحل ہیں جن میں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ بہت دیر ہوئی کی ایک بھی طویل زنجیر ہے جس کی کڑیاں ہیں اور آپ ہیں۔ اس زنجیر میں ہر شمار

حقے ہیں۔ کچھ نمایاں۔ اور کچھ نہ نظر آنے والے۔ اس صورت میں کیا یہ بات قرین قیاس ہے کہ انسان نے خود کو خود اپنے عقل و ارادے کے زور پر پیدا کیا ہو جبکہ انسان کا وجود اس وقت بھی موجود تھا جب نہ اس کے پاس عقل بھٹی نہ ارادہ۔

در اصل صورت حال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص چار سال کی عمر تک یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ موجود ہے۔ پھر کوئی شخص اپنی ولادت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کوئی شخص ایسا ہے جسے یہ یاد ہو کہ وہ کب کہاں اور کیسے پیدا ہوا تھا، یا جسے اپنے وہ دن یاد ہوں جو اس نے ماں کے پیٹ میں گزارے۔ خود غور کیجیے سب انسان اپنے موجود ہونے کے عرفان سے پہلے ہی موجود تھا تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ اس نے خود کو پیدا کیا ہو۔ آپ ذرا کسی کافر محد سے پوچھ کے دیکھیے کہ اچھا! آپ نے خود کو خود اپنے ارادہ اور عقل کے زور پر پیدا کیا ہے۔ تو کیا آپ نے خود کو خود ہی بطنِ مادر میں داخل کیا تھا اور کیا خود ہی اپنی ماں بنانے کے لیے اس عورت کا انتخاب کیا تھا۔ اور کیا پھر خود ہی جا کر آپ دایہ کو بنا کر لے سکتے تھے تاکہ آپ کو بطنِ مادر سے باہر لے سکتے ہوں؟ ایسا ہو گز نہیں۔ اس دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو اس قسم کا فضول اور مہمل دعویٰ کر سکے۔ اچھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہی انسان مدد سے وجود میں آگیا ہو؟ یہ بھی محال ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کو اُن جنم دات نے پیدا کیا ہے جو انسان کے وجود میں آنے سے پہلے دنیا میں موجود تھیں یعنی چاند سورج، منہ زست تارے پہاڑ وغیرہ۔

مشہور فلسفی ڈیکارٹ نے جب اپنا نظریہ شکیک (جو اس کی شہرت کا سبب بنا)

لے ڈیکارٹ کا مذہب شکیک کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے علامہ اسد ماس موجود پر بحث کر چکے ہیں اس سلسلہ میں امام شافعی کی "المنقذ من الغدال" دیکھی جائے۔ مصنف

اشیاء موجودات پر منطبق کر کے آزمانا چاہا تو تمام خارجی چیزوں پر ٹھیک بیٹھا چلا گیا لیکن جب اس نے اس کا انطباق اپنی ذات پر کیا تو غلط ہو گیا وہ اپنی ذات کے موجود ہونے میں شک نہ کر سکا اس لیے کہ وہی تو شک کر رہا ہے اور چونکہ شک کرنے کے لیے کسی شک کرنے والے کا ہونا ضروری ہے اس لیے اس وقت اس نے اپنا یہ مشہور فقرہ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں موجود ہوں اور واقعی وہ موجود ہے اس بات میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسے کس نے پیدا کیا، کیا اس کے خالق یہ مادی جمادات ہیں جو عقل سے عاری ہیں جبکہ انسان ذی عقل ہے کیا جس کے پاس عقل نہ ہو وہ دوسرے کو عقل عطا کر سکتا ہے؟ یعنی کیا جس کے پاس سرے سے ایک چیز موجود ہی نہ ہو وہ وہی چیز کسی دوسرے شخص کو دے سکتا ہے؟ کیا یہ بات ممکن ہے؟

یہی وہ جزائے استدلال تھی جو ابوالہادی بنی ہاشم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ انھوں نے جب اپنے مجسمہ ساز والد کو اپنے اوزاروں سے بُت تراشتے دیکھا تو سوچا کہ بچہ سے ایک مُورت بنائی جاتی ہے۔ اور اس مورت کو اس کے والد اور قوم کے لوگ مبودمان میتے ہیں۔ گویا انسان ایک بچہ کا ٹکڑا پٹے خود ہی اپنے ہاتھ سے گھڑ کر تیار کرے پھر اسی کی عبادت بھی کرے۔ گویا پہلے خود ہی ہم ایک خدا تخلیق کریں پھر اسی سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو ہم چاہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! یہ ایسی بعید از قیاس بات ہے جسے عقل ہرگز قبول نہیں کر سکتی۔

پھر ابوہریرہؓ علیہ السلام کو تلاش ہوئی کہ اگر وہ اللہ برحق جو درحقیقت خالق کائنات ہے کہاں ہے؟ جب اس مسئلہ پر غور و فکر شروع کیا اور رات ہو گئی اور پختے ہوئے روشن سارے آفاق کی بندی پر صبح ہوئے جو نہ تو اس پتھر کی مانند زمین سے نیچے تھے جس

سے بُت بنائے جاتے ہیں نہ انھیں انسانی ہاتھ نے عبادت کرنے کے لیے گھڑا تھا۔
 تو انھیں گمان ہوا کہ جس خدا کی تلاش تھی وہ مل گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ
 چاند نکل آیا جس کی وجہ سے ستارے غائب ہو گئے۔ چاند دیکھنے میں بڑا بھی ٹھنڈا اور
 روشن بھی۔ حضرت ابراہیم کو یقین ہونے لگا کہ یہ چاند ہی الہ ازل ہے وہ تمام رات
 اس کی نظارگی میں گزار دیتے ہیں کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی
 چاند کی شمع نکل ہو جاتی ہے پوری زمین سورج کے نور سے روشن ہو جاتی ہے تو وہ
 خیال کرتے ہیں کہ یہی درحقیقت وہ معبود ہے جس کی انھیں تلاش تھی لیکن پھر سورج بھی
 غائب ہو جاتا ہے اور پوری کائنات تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم سوچتے
 ہیں یہ کیسا خدا ہے جو پسپا ہو کر اپنی مہکت سے کنارہ کش ہو گیا۔ تب انھیں یقین
 ہو جاتا ہے کہ سورج بھی وہ معبود حقیقی ہرگز نہیں جو میرا خالق ہے۔ ان موجودات میں
 سے کوئی بھی خدا نہیں ہے اور نہ خود میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور یہ بھی ممکن
 نہیں کہ میں کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گیا ہوں۔ پھر صرف ایک مکان باقی
 رہ جاتا ہے اور وہی درست اور سچ ہے اور وہ یہ کہ ان تمام عبادات اور مخلوقات
 کے پس منظر میں ایک بہت بڑا خالق اور معبود موجود ہے جس نے تمام موجودات کو اور
 مجھے اور ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔

یہی وہ دلیل ہے جسے قرآن مجید نے صرف ایک جملے میں بیان کر دیا ہے اور یہ
 انداز بیان کلام ربانی کا ایسا نمونہ ہے جو ایسے معذلوں کے لیے بھی جو صاحب عقل ہیں اور
 قدر و استدلال کا احترام کرتے ہیں۔ ایک فیصلہ کن اور قاطع دلیل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے : اَوْ خُلِقْتُمْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَوْ اَنْتُمْ
 الْخَالِقُونَ الطور ۳۵ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے
 خالق ہیں؟

کسی زمانے میں بے وقوف اور نیم خواندہ قسم کے اشخاص ہر بات کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ طبیعت نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ طبیعت نے ہی انسان کو عقل عطا کی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں جب ہم نا سمجھ بچے تھے بعض اساتذہ بھی ہم سے یہی بات کہا کرتے تھے۔ پھر جنگ عظیم کے بعد کے زمانے میں کچھ ایسے استاد جو پہلے استنبول اور پھر پریس جا کر نئی تہذیب و تمدن کا ذائقہ چکھ آئے تھے اور سمجھنے لگے تھے کہ ان کا شمار اب روشن خیالوں (منورین) میں ہونے لگا ہے۔ — منورین کا لفظ اس زمانے میں اسی طرح عام تھا جس طرح آج کل ترقی پسند (تقدمیتین) کی اصطلاح عام ہے۔ اسی طرح ہر دور میں ایک نہ ایک لفظ ایسا ایجاد ہوتا رہا ہے جس کو یہ لوگ ہماری تشبیہ کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں جس طرح امریکہ کے آباد کار وہاں کے ہنود احمد رڈی انڈینز کی ان کے منکوں اور رنگ برنگے لباس کو دیکھ کر سنسی اڑایا کرتے تھے۔ تاکہ ان کی سرزمین ہتھیالیں۔

پھر جب ہم بڑے ہو گئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ طبیعت آخر ہے کیا؟ کیونکہ طبیعت کا لفظ لغوی اعتبار سے فَعِيلَةٌ کے وزن پر مصدر ہے جو مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی مفعول۔ تو پھر اسے کس نے بنایا۔ ان لوگوں کا جواب بڑا کرتا تھا کہ یہ اتفاق ہے یعنی قانون احتمالات۔ ہم کہتے: آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس مثال سے سمجھیے۔

وہ شخص کسی محراب میں چلے جا رہے ہیں اشارہ میں انھیں ایک بہت بڑا اور آراستہ پیرستہ محل نظر آتا ہے جس کی دیواریں منقش اور زریکار اور جس میں قیمتی قالین، کھریاں اور فانوس موجود ہیں۔

ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ محل کسی انسان نے بنایا اور آراستہ کیا ہوگا۔ دوسرا

اس کی بات رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم دنیا نوی خیال کے پس ماندہ شخص ہو سب
"طبیعت کا کارنامہ ہے۔"

پہلا پوچھتا ہے کیسے؟ طبیعت نے یہ سب کچھ کیسے سرانجام دیا؟
دوسرا: یہاں پہلے سے کچھ پتھر موجود تھے، پھر سیلاب آیا، تیز ہوائیں چلیں
اور مختلف فضائی عوامل کے زیر اثر پتھر باہم پیوست ہو گئے اور وقت گزرنے
کے ساتھ ساتھ اتفاقاً انھوں نے دیوار کی شکل اختیار کر لی۔
پہلا: اور تالین کیسے بن گئے۔

دوسرا: یہاں کچھ بھٹریں ہوں گی جن کے بال اڑا کر جمع ہوتے رہے اور
باہم خاطر ملط ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ رنگ دار معدنی پتھر اور دھاتیں ان میں شامل ہو
گئیں جس کی وجہ سے رنگ پیدا ہو گیا اور یہ قالین وجود میں آ گئے۔

پہلا: اور یہ گھڑیاں کیسے بن گئیں؟
دوسرا: کچھ لوہا موجود ہو گا جو فضائی عوامل کے زیر اثر ٹکٹ بٹ گیا اور در شکل اختیار
کر گیا اور باہم ٹکڑے ہو گیا اور وقت گزرنے پر گھڑیوں کی صورت اختیار کر گیا۔

کیا یہ تو جیات سُن کر آپ یہ نہ کہیں گے کہ یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ فرمایا ہے جگر
کے خانوں میں سے ایک خانے میں ایک چھوٹا سا خلیہ جو شور و جین کے بغیر نہیں دیکھا جاسکتا
ایسے ایسے کیمیائی اعمال سرانجام دیتا ہے جن کے لیے اگر ایک پوری پوری میباکٹری بنائی
جائے تب بھی وہ سب کام نہ ہو سکیں۔ یہ خلیہ خون میں موجود ذرات شکر کو گلوکوز جین میں تبدیل
کرتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اس سے گلوکوز تیار ہو سکے، صفراء پیدا کرتا ہے جس کے
ذریعہ خون میں موجود کلسترول کی تبدیل ہوتی ہے۔ خون کے سُرخ ذرات (ہیمو گلوبن)
بیکسل پیدا کرتا ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بہت سے اعمال سرانجام دیتا ہے۔
کیا یہ خلیہ جس انذات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اور یہ اعمال بھی اتفاقات کی وجہ سے

سراخام پتے ہیں۔

اور کیا اسی قسم کے کسی اتفاق نے زبان میں نو ہزار ایسے غدود پیدا کر دیے ہیں جن میں سے ہر غدود علیحدہ علیحدہ ذائقہ کا ادراک کر سکتا ہے۔ اور کان میں ایک لاکھ ایسے خبیثے پیدا کر دیے ہیں جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیز آنکھ میں ایک سو تیس ملین ایسے خلیے رکھ دیے ہیں جن میں سے ہر ایک روشنی کو محسوس کرتا ہے۔ پھر بیزین جس میں بے شمار عجوبات اور اسرار ہیں، یہ ہوائی کمرہ جو اس زمین کو محیط ہے اور اس ہوائی کمرے میں جو زندہ اجسام و اجرام موجود ہیں جو نہ آنکھ سے نظر آ سکتے ہیں اور نہ کسی اور طریقے سے ان کا ادراک کیا جاسکتا ہے یا فضا سے گرنے والے برف کے ذروں کی عجیب و غریب شکلیں جو مٹی کی باریکی اور خوب صورتی سے بنائی گئی ہیں اور جن کا انکشاف ابھی حال میں ہی ہو رہا ہے۔ یہ سب محض اتفاقات کا نتیجہ ہیں؟

زیر زمین کی طرف نظر دوڑا لے اس کے اندر چھپے ہوئے معدنیات کو دیکھئے اور اس میں جو راز ہائے سرستہ پوشیدہ ہیں ان پر غور کیجئے۔ نیز اس میں جو قسم قسم کے حیوانات اور نباتات موجود ہیں جو وسیع و عریض صحرا اور ناپیدائنا سمنہ ہیں جو بلند و بالا پہاڑ اور گہری کنیاں ہیں ان سب کا مشاہدہ اور ملاحظہ کیجئے پھر ذرا ان سب چیزوں کا موازنہ سورج سے کیجئے یہ سب کچھ آپ کو سورج کے کبریا عظمت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر و ایسے نظر آئے گا۔ پھر خود سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ بھی آسمان کی پناہیوں میں موجود کئی سیاروں کے مقابلے میں کسی صحرا۔ اعظم میں ریت کے ایک ذرہ کی سی ہیثیت رکھتا ہے۔

یہ سورج جو ہم سے سو ملین کلومیٹر دور ہے، اگر ہم اس کی مسافت کا حساب روشنی کی رفتار سے لگائیں تو ہمیں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے تو یہ فاصلہ آٹھ منٹ کا بنتا ہے۔ اب ذرا حساب لگائیے کہ جن سیاروں کی روشنی ہم تک ایک ملین نور کی

سال میں پہنچتی ہے اور ایک نوری سال دس ہزار ملین کلومیٹر کے برابر ہے تو ایک بلین (دس لاکھ) نوری سالوں میں کتنے کلومیٹر طے ہوتے۔

پھر یہ سب سیارے جن میں کہکشاں کے سیارے بھی شامل ہیں اور کہکشاں کے بارے میں علماء فکیات صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ ایک مندرجہ خطہ ہے جس میں بے حد حساب سیارے موجود ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تمام سیارے اتنی بڑی جسامت کے باوجود جس کے تصور سے ہی عقل عاجز ہے۔ ایسی ہولناک تیزی سے گردش کرتے ہیں جس کا شمار کرنا محال ہے۔ پھر بھی یہ آپس میں کراتے نہیں، کیا یہ سب اتفاقات کا نتیجہ ہے۔

میں نے فکیات کے کسی عالم کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ان سیاروں کے ہم ٹکرانے کا امکان صرف اتنا ہے جتنا ان سات عدد شہد کی مکھیوں کے باہم ٹکرانے کا جو ہمارے کرہ ارض کی فضا میں پرواز کر رہی ہوں۔ سات عدد شہد کی مکھیوں کے مقابلہ میں اس زمین کی وسعت کا اندازہ کیجیے اور پھر اس وسعت و پیمائی کا تصور کیجیے جو کہکشاں کے ان گنت سیاروں کی نسبت سے فضا کہکشاں میں ہوگی۔

پھر کہکشاں کی یہ پوری فضا اس ناہیدانہ رتے کا صرف وسطی حصہ ہے جسے آسمان دُنيا کہا جاتا ہے۔ یہ کرہ یعنی آسمان دُنيا بھی تیشی ٹٹوس ہم رکھتا ہے جس کو یا فضا یا کوئی دُرخانی

لے ملیرڈ۔ ایک ہزار بلین کے برابر ہے۔ مترجم

میں اس سلسلے میں ان تفصیل کو دیکھیے جو اپالو سے منجمت ہیں۔ اپالو کرہ قریب پہنچا تھا اور اس نے آنے جانے میں چار لاکھ کلومیٹر مسافت طے کی تھی یعنی روشنی کی رفتار کے حساب سے ایک سو وینسٹ کے آسمان کے بارے میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ قرآن مجید کی آیات اور علماء فکیات کے اکتشافات کی روشنی میں میں نے خود اخذ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے مصنف یا محقق کی طرف سے کچھ نہیں ملا۔ اس تفصیلی گفتگو میں نے اپنی کسی دوسری کتاب میں کی ہے۔ مصنف

خط نہیں ہے جو صرف سیاروں کا مدار ہو جیسا کہ دورِ حاضر کے بعض "جدیدیت پسند مفسرین" نے فرض کر لیا ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک کڑہ ہے جو ہماری اس فضا اور اس کی کل کائنات کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور ہماری دُنیا کو ہر طرف سے بند کیے ہوئے ہے۔ اس میں کھلنے اور بند ہونے والے دروازے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری اس زمین کی فضا کے لیے ایک حفاظتی چھت کے طور پر بنایا ہے۔ اس میں جو ستارے نظر آتے ہیں وہ گویا اس چھت کو روشن اور آراستہ کرنے والے چراغ ہیں۔

اس میں بلندی اور حجم بھی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک فضا ہے جس کی وسعت و فسحت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اس فضا کی مانند ہو یا اس سے بھی بڑی ہو۔ اسے ایک اور کڑہ گھیرے ہوئے ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑا اور ضخامت والا ہے۔ پھر تیسری فضا ہے۔ پھر تیسرا کڑہ ہے اسی طرح اس کے بعد چوتھی فضا اور چوتھا کڑہ۔ پھر پانچویں فضا اور پانچواں کڑہ۔ پھر چھٹی فضا اور چھٹا کڑہ۔ پھر ساتویں فضا اور ساتواں کڑہ ہے۔ اس کے بعد وہ اجرام فلکی شروع ہو جاتے ہیں جن کی عظمت اور بزرگی کی کوئی حد نہیں۔ یعنی "عرشہ" کو کرسی ان مالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔

اور انتہائی عجیب بات جو کسی حدیٰ اعظم کے وجود کی بھی بہت سی منسوبِ دلیل ہے۔ یہ ہے کہ یہی پُر کی فضا اپنے تمام لوازمات اور کیفیات کے ساتھ انتہائی چھوٹی شکل میں بھی موجود ہے اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ عقل اس کے چھوٹے پن اور باریکی کا اور ک کرنے سے اسی طرح تاجر ہے جس طرح وہ فضا، باہر اس کی وسعت و پیمائی کی وجہ سے اس قدر سے عاجز ہے، فضا کا یہ انتہائی چھوٹا، ڈل ڈلے ایٹم کی شکل میں موجود ہے، اس ذرے میں جو برقی خوردبین کے بغیر نظر ہی نہیں آ سکتا۔ اس ذرے میں جسے قدیم علماء اور فوٹو سفر "جزیرہ" یا "جزیرہ" نام دیا کرتے تھے، وہ ذرہ جس کے متعلق سائنس دانوں نے حساب کیا ہے

کہ اگر چالیس ملین ذرے ایک دوسرے کے پہلو پہ پہلو رکھ دیے جائیں تو ان کی لمبائی ایک سنٹی میٹر سے زیادہ نہ ہوگی۔ اسی ذرے کے وسط میں ایک فضا ہے جس کے اندر ایک مرکزہ ہے اور اس مرکزے کے گرد چھوٹے چھوٹے اجرام اسی طرح گردش کر رہے ہیں جس طرح فضا میں سیارے گردش کرتے ہیں اور یہ مرکزہ ذرے کے مقابلہ میں اتنا چھوٹا ہے جتنا ایک محل کے مقابلے میں گندم کا دانہ اور اس مرکزے کا وزن اس کے گرد گردش کرنے والے الیکٹرون کے مقابلہ میں ۱۰۰ گنا زیادہ ہے کیا یہ سب کچھ اتفاقات اور حادثات کا نتیجہ ہے؟

ایک ذرن کے لیے جڑ بات خوشی اور اطمینان کا باعث بنے یہ ہے کہ ایک مدت سے (جب سے سائنس نے نئے نئے اکتشافات کیے ہیں) علمائے طبعیہ اور اتفاقات وغیرہ قسم کی فضول تصورات کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ اب ان الفاظ کو صرف وہ عالمی قسم کے لوگ بولتے ہیں جو عام ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن درحقیقت علم سے انہیں ذرا بھی واسطہ نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کُل کائنات کا رب ہے

یہ ایمان کے ساتھ ہیں سے دوسرے عقیدہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ال سے پوری طرح اس بات پر یقین کریں کہ قدرت اللہ تعالیٰ ہی واحد و کیا ان تمام جانوروں کا خالق ہے۔ اسی نے عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم فلک اور وہ تمام ناموجود بھی نظر آتے ہیں اور وہ بھی جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، پیدا فرماتے ہیں۔ اور ان سب جانوروں کے لیے اس نے ایسے ایسے عجیب و غریب اصول و ضوابط فرمائے ہیں کہ سائنس کے شعبہ نے طب، کیمیا، طبیعیات اور فکمیات۔ ابھی تک ان میں سے صرف چند قوانین ہی دریافت کر سکے ہیں، اور صرف وہی واحد ذات ہے جو ان تمام جانوروں کی سرچھوٹی بڑی چیز کے

بارے میں مکمل علم رکھتی ہے اس لیے اس کتاب میں تفصیل سے لکھا ہوا موجود ہے کہ جس
درخت میں کل کتنے پتے ہیں اور ہر پتے کی وضع قطع کیسا ہے اور یہ کہ دنیا میں کل کتنے درخت
موجود ہیں اور ان جراثیم کا فوٹو و پینٹ کیا ہے۔ اور کن اجزاء سے مرکب ہیں۔ اسی طرح
یہ بھی کہ ذرے (ایٹم) میں کتنے ایڈون کورل اور کتنے ساکن ہیں اور ان کی کل تعداد کیا ہے؟
ان پر کون کون سی عارضی کیفیات جاری ہوتی ہیں۔ ان کا حرکت و سکون کس قسم کا ہے
اور وہ کیا حالتیں بدلتے ہیں اور تبدیلی کے انداز و اطوار کیا ہیں؟

ان تمام جہانوں کا رب صرف وہی ہے اسی نے سب کو وجود عطا فرمایا اور وہی ان
کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہی ان کی جانوں اور کیفیتوں میں تغیر و تبدل لاتا ہے۔ اسی
نے اس کائنات کے ذرے ذرے میں ایسے شہود و نامل رکھ دیے ہیں جن سے ہر
ذی عقل و شعور انسان کو اس کا پتہ ملتا ہے اور وہ ہریت پاتا ہے۔

ایمان کے بنیادی اصولوں میں سے یہ دوسرا اصول ہے جسے ماننا اور جس پر اعتقاد
رکھنا ضروری ہے کہ میں کیا صرف اس پر ایمان لے، کسی کے مومن ہو جانے کے لیے
کافی ہے، آپ کے پاس اگر ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات
ہے، وہی رب العالمین ہے تو کیا صرف اسی اقرار کی بنا پر آپ اسے مومن ٹھاکریں
گئے؟ نہیں! صرف اتنا اقرار کر لینا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ
بہت سی پہلی باتیں بھی اس بات کا اقرار کرتی ہیں۔ مثلاً کہیں قریش جن کے شرک کو
مٹانے اور جن کے عقائد کو غلط قرار دینے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث ہوئے کہ آپ کو ان مشرکوں سے تباہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ان سے بھی
جب ذات باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو وہ بھی اس کے رب و ربوب
ہونے کا اعتراف کیا کرتے تھے اور اس کے وجود سے انکار نہ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ
ابیس نبیہ بمعنی بھی جو کائنات میں شرک کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے

انکار نہ کر سکا۔ اس کا اظہار اس نے اپنے اس قول میں کیا ہے جو وہ جناب باری کو
خطب کرتے ہوئے کرتا ہے کہ: رَبِّ بِنَا أَعُوْثُنِيْ۔ الحج (۳۹) اے میرے
رب جس طرح تو نے مجھے بہکایا ہے۔ اور رَبِّ اَنْصِرْنِيْ الحج (۳۶) اے میرے
رب مجھے ہمت دے۔ گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بنا بریں اس کے
ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی ضروری ہے کہ:

”اس پوری کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے“

لہذا تیسرا بنیادی اصول یا عقیدہ یہ ہوا کہ اس کائنات کا مالک بھی صرف اللہ تعالیٰ
ہے اور اسے اس کائنات پر سب سے بڑے تصرف کا ایسا ہی آزادانہ مکمل اختیار حاصل ہے
جیسا کسی خود مختار مالک کو اپنی مقبوضہ اور مملوکہ چیز پر حاصل ہوتا ہے، وہی جسے چاہتا
ہے زندگی عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ کسی میں یہ قدرت
نہیں کہ اپنی ذات سے موت کو روک کر خود کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھ سکے۔ وہی
جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے جسے چاہتا ہے شفا عطا فرماتا ہے۔ مال و دولت اور فقر و
عسرت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ سید بھی وہی لاتا ہے اور تشنگ سالی بھی۔ گزشتہ سال
شمالی اٹلی میں ایسے شدید سید ب آئے کہ شہر و ویاں ہو گئے اور تہذیب و تمدن تباہ و
بر باد ہو گیا۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں خشک سالی تھی جس کے اثر سے کمیتیاں
سوکھ گئیں۔ جانور ہلاک ہو گئے اور پانی کا راشن ہو گیا تھا۔

آخر وہ کون ہے جس نے ان لوگوں پر اتنا پانی برسایا کہ وہ پیچ اٹھے اور ان
دوسروں کو اس طرح محروم کر دیا کہ وہ پانی کو ترس گئے۔ وہ کون ہے جو ایک شخص کو
بڑکیاں عطا فرماتا ہے اور دوسرے کو بڑکے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے
اگر کسی کے گھر بڑکی پیدا ہو جائے تو کیا اس میں یہ قدرت ہے کہ اسے بڑکے بندھے۔

کیا بانجھ میں طاقت ہے کہ خود کو اولاد کی خوش بختی دے سکے؟ وہی خود اپنی مرضی سے کسی کی موت بچپن میں کھد دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے طویل عمر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے۔ کسی علاقے میں سردی اور پال بھج دیتا ہے۔ کسی ملک میں گرم لہر اور کسی ملک میں زلزلہ لے آتا ہے۔ یہ سب روزِ مَرُو کے مشاہدات ہیں اور ان سے مفاومت اور ان کی ممانعت کا پارا انسان کے پاس نہیں ہے۔

صرف اللہ تعالیٰ ہی پرستش کے لائق معبود ہے

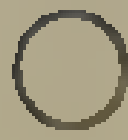
مذکورہ بالا وجوہات کے باعث بہت سے لوگ یہ اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مملکت کا مالک ہے اور اس کائنات میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کا اختیار رکھتا ہے لیکن یہ اعتراف کر لینا بھی کیا مومن ہونے کے لیے کافی ہے؟ نہیں! یہ بھی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی ضروری ہے کہ وہی ایک ایسی ہستی ہے جو عبادت کے لائق اور پرستش کے قابل ہے۔ جب آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وہی رب العالمین ہے، ملک الملک ہے تو پھر عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیجیے اور نہ کسی غیر کے لیے عبادت کی کوئی بھی مشکل و ہیئت اختیار کر کے اس کا مت مقابل بنائیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اس کے بت نہ مہین اور ملک الملک ہونے کا تو قرا کرتے ہیں لیکن ایسی توحیدِ خالص اختیار نہیں کرتے جو درحقیقت الوہیت باری تعالیٰ کا تقاضا ہے ایسے لوگوں کے پاس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی عنایت خاص سے سورۃ الناس پر غور کرتے ہوئے ایک نکتہ ملا ہے جو کسی اور تفسیر میں میری نظر سے نہیں گزرا اور مجھے امید ہے میری یہ توجیہ قرآنِ صواب اور درست ہوگی۔

سورۃ الناس میں ارشاد ہوا ہے: قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكٍ

النَّاسِ ۵ اِلٰہِ النَّاسِ ۵۔ نکتہ یہ ہے کہ کلام پاک میں لفظ "ناس" کو بار بار کہوں دہرایا گیا
 یعنی جب ایک بار ذکر کر دینے کے بعد باقی جُملہ ضمیر "ہم" سے کام چل سکتا تھا۔ اسم ظاہر
 "الناس" مکرر کس لیے استہان کیا گیا معنی تو اس طرح بھی ادا کیے جاسکتے تھے کہ :
 رَبِّ النَّاسِ وَمَلِکِهِمْ وَاِلٰہِهِمْ۔ جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں (واللہ اعلم) یہ ہے
 کہ جناب باری تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ تینوں فقرے علیحدہ علیحدہ مکمل اور
 مستقل قسبے (جملے) ہیں جو باہم مربوط ہونے کے باوجود اپنی اپنی جگہ پوری پوری ذاتی اہمیت
 کے حامل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ربّ الناس بھی ہے جس کے معنی مہرے کہ وہ انسانوں کا
 خالق بھی ہے۔ مرنے والا بھی اور وہ ملک الناس بھی ہے یعنی ان کا مالک اور اپنی مرضی سے
 جس طرقت چاہے ان پر نصرت کرنے والے۔ اور الہ الناس بھی یعنی صرف وہی انسانوں
 کا معبود حقیقی ہے جو عبادت اور پرستش کا مستحق ہے اور اس بات کا کوئی جوانہ یا
 گناہکش نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی ور کی عبادت یا پرستش کی جائے اور اس
 نذر بیان کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو بیک وقت تینوں قسبیوں کی تصدیق اور اقرار کیا جائے
 یا بیک وقت تینوں سے انکار کر دیا جائے۔ اب خود غور کیجیے کہ جو لوگ پہلے اور
 دوسرے قسبے کی تصدیق کرتے ہیں اور تیسرے کو قبول نہیں کرتے یا وہ مومن ہو
 سکتے ہیں یا یہ کیسے ممکن ہے کہ تین برابر کی حیثیت کے قسبیوں میں سے ایک بدو
 کو تو قبول کر لیا جائے اور باقی سے انکار کر دیا جائے۔ جب تینوں قسبے مسلم ثابت
 ہیں تو ان کے حکم میں تغزیق نہیں کی جاسکتی۔

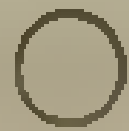
توحید الالهیت

مردمانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو

اور

دُعا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو

صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود ماننا

اللہ تعالیٰ کے رب العالمین اور مالک کائنات ہونے پر ایمان نہ نادل کا عمل ہے
 گویا ایک ایسی بات جس کو بطور عقیدہ انسان قبول کر رہا ہے لیکن ذات باری تعالیٰ کے الہ
 اور معبود ہونے پر ایمان کا تقاضا صرف اس بات پر یقین کہ اپنے اور عقیدہ بنا لینے سے پورا نہیں
 ہوتا۔ اس کی تکمیل کے لیے عمل کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو
 شریک نہ بنانا اور صرف اسی کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ گویا اگر کوئی شخص کبر و
 نخوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے گریز کرتا ہے یا اس کی عبادت میں
 کسی دوسرے کو بھی معبود مان کر شریک کر رہتا ہے تو وہ ہرگز مومن نہ ہوگا خواہ دل میں وہ
 اعتقاد رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین اور مالک کون و مکان ہے۔ تو اب
 سب سے اہم مسئلہ یہ ہوا کہ وہ عبادت جو ایمان باللہ کا تقاضا ہے کیا ہے؟ لفظ عبادت
 سے بظاہر جو بات ذہن میں آتی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، نماز، روزہ، قرآن مجید
 کی تلاوت اور اسی قسم کی دوسرے اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل
 ہوا۔ کا نام عبادت ہے اور یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہے لیکن اس کے یہ معنی
 نہیں ہیں کہ عبادت صرف یہی اور اسی قسم کے اعمال ہیں بلکہ وہ ہر مفید اور جائز کام جو
 کوئی مومن اللہ تعالیٰ سے کی رہتا اور حصول ثواب کی خاطر کرتا ہے عبادت میں داخل ہے۔
 گویا خدا کا اس نیت سے کھانا کہ حق حاصل کر کے بجا آوردی احکام کے

قابل ہو سکے۔ محض نیت کی وجہ سے عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح نکاح اس نیت سے کرنا کہ خود اور اس کی بیوی گناہ سے بچے رہیں یہ نکاح عبادت ہو جائے گا۔ اسی طرح نیت خیر کی وجہ سے دولت کمانا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا عبادت ہوگا بعینہ کسی شخص کا علم حاصل کرنا اور بڑی بڑی دگریاں لینا، عورت کا مورخانہ میں مصروف رہنا اور اپنے خاوند کی خدمت کرنا، اپنی اولاد کی حفاظت کرنا وغیرہ سب عبادت ہوگا یعنی سب جائزہ جس میں کرتے وقت کرتے واسے کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو عبادت ہو جائے گا تو گویا عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس میں انسان کے تمام اعمال آجاتے ہیں اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا حاطہ کر لیتا ہے اور غالباً ارشاد باری تعالیٰ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - الذریات (۵۶) میں سمجھیں اور انسان کو جس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں عبادت سے یہی عبادت مراد ہے۔

عبادت کی رُوح

عبادت کی رُوح بھی ہے اور جسم بھی۔ رُوح عبادت وہ عقیدہ، غرض اور مقصد ہے جس کی وجہ سے عبادت کی جاتی ہے اور عبادت کا جسم۔ اعنا کا وہ عمل ہے جو انسان زبان سے الفاظِ داکر کے یا بدن سے حرکات کی صورت میں انجام دیتا ہے۔ مثلاً نماز کی حرکات یعنی قیام و قعود اور رکوع و سجود اور الفاظ یعنی تلاوت قرآن اور ذکر و تسبیح۔ سب نماز کا جسم اور غرض ہرگز ایک شخص نماز ادا کرتا ہے مگر اگر اس کی ادائیگی کی محرک خاص تو تہجد اور دست عقیدہ نہ ہو اور اس سے مقنود اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا اور اس کا نیک ماننا نہ ہو تو نماز صرف ایک جسم بلا نیت ہوگی۔ یعنی اس کا فائدہ ہر ادا ہوگا، اصلی مقصد پورا نہ ہوگا۔

توحیدِ خالص کی بنیاد

بنیادی عقیدہ تو صرف اتنا ہے۔ یہ یقین رکھا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کے نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت و اختیار رکھتا ہے لیکن اس کی قدرت کے لیے ایک تہید کی ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اسی نے یہ تمام جہان پیدا فرمائے اور ان جہانوں میں ہر طرح کی چیزیں خالق فرمائیں۔ اسی نے ہمیں عقل عطا فرمائی اور حکم دیا کہ ہم اس کی پیدا کردہ مخلوقات پر اپنی عقل سے غور و فکر کریں فرمایا: **اَنْظُرُوا مَاذَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَالْجِبَالِ وَالْجَنِّ وَالْاناسِ** اور غور سے دیکھو زمین و آسمان میں کیا کچھ پیدا کیا گیا ہے۔ اس حکم کے مطابق جب انسان نے غور و فکر کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو بعض پر غلبہ اور تسلط حاصل ہے۔ مثلاً آگ کسی شےک درخت کو چھو جائے تو اسے جلا ڈالتی ہے مگر پانی آگ کو بجھ دیتا ہے ایک خاص قسم کا پتھر اگر انسان کو کاٹ لے تو انسان میرا میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن ایک بوٹی "سکون" میں اس نے ایک ایسا مادہ رکھ دیا ہے جس کے شکار سے میرا دور ہو جاتا ہے۔

چرا اس نے تمام اشیاء موجودات میں باہم خاص قسم کے رشتے اور نسبتیں رکھی ہیں یعنی دنیا میں موجود اشیاء کے ذخائر کی مقدار مقرر ہے اور ایک چیز کے دوسری چیز سے مل کر کوئی نئی چیز وجود میں لانے کے لیے بھی نسبتیں اور مقداریں مقرر اور متعین ہیں۔ مثلاً کمزور ایک ملک عنصر اور سوڈیم ایہ بھی ایک عنصر ہے اگر ایک خاص مقدار میں باہم ملائے جائیں تو ان کے امتزاج سے ایک مرکب بنتا ہے جو نہ صرف فائدہ مند بلکہ انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں

یعنی سوڈیم کلورائیڈ (خوردنی نمک)

”اس انداز میں غور و فکر کرتے ہوئے انسان کو معلوم ہوا“

۱۔ اس دنیا میں موجود چیزوں میں باہم علاقے اور رابطے کا تناسب ایک مستقل اور منظم قانون کے تابع ہے اور اس کا ایک خاص اور معین اسلوب ہے جس میں تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ اور یہی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سنت (طریقہ) ہے اور اس کو اصطلاحاً ہم ”قوانین طبیعیہ“ کا نام دیتے ہیں۔

۲۔ اشیاء کے مابین یہ ربطے نہیں جو قوانین طبیعیہ کہتے ہیں۔ یہ سب کے سب اس طرح کے واضح اور کھلے بنود سے نہیں ہیں جس طرح لکڑی اور آگ کا باہم رابطہ واضح ہے یعنی آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے یا جیسے پانی اور آگ کا باہم رابطہ کہ پانی آگ کو بجھ دیتا ہے یہ ایسے رابطے ہیں کہ سب جانتے ہیں بلکہ اکثر رابطے نہایت دقیق اور مشکل سے سمجھ میں آنے والے ہیں۔

ایک کھبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر مرض کے لیے دوا بھی پیدا فرمائی ہے لیکن یہ دوا اس طرح کھلی جگہ کہ ہر شخص کو نظر آجائے اور ایسی مکمل اور تیار صورت میں موجود نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور استعمال کر لیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے مختلف انداز میں اور عجیب و غریب طریقوں سے ایسی جگہ چھپا کر رکھا ہے جہاں اس کے موجود ہونے کا سان و گمان بھی نہیں ہو سکتا مثلاً ”پنسیلین“ جو ایک نہایت شہنا بخش دوا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے چھپوندی میں پیدا فرمایا ہے جو خود ایک مُہلک زہر ہے اسی طرح اس نے فنیس ترین ممکنے بنوے غطر اور طرح طرح کے چمک دار روپ والے رنگ انتہائی بدبودار اور بدترین شکل و صورت والے مادے قطران کو تیار کیے ہیں رکھ دیے ہیں جس میں سے سب

کی نسبت سے اسی علم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلاً علم حیاتیات علم الکیمیا وغیرہ
اسی طرف باقی سب علوم ہیں۔

۴۔ اس تحقیق و اکتشاف کے دوران ہمیں معلوم ہوا کہ کائنات میں دو
قسم کی چیزیں ہیں۔ کچھ ہمارے لیے مفید اور کچھ مضر اور یہ نفع و ضرر بھی دو طرح کا ہے
۱۔ ایسا نفع و ضرر جس کا سبب واضح ہوتا ہے اور ان قوانین طبعیہ کے مطابق ہوتا
ہے جو ہمیں معلوم ہو چکے ہیں اور جن کو ہم نے اپنے علوم مدونہ کی بنیاد بنا لیا ہے
مثلاً ایک شخص کوئی زہریلی چیز کھا رہا ہے اور اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے جب
ہمیں پہلے ہی بذریعہ تجربہ دل پر اس چیز کے زہریلے اثرات کا علم تھا۔ ۲۔ ہنس
دفعہ کسی ظاہری سبب کے بغیر نفع یا نقصان وقوع پذیر ہو جاتا ہے اور اسے ہم
پہلے سے معلوم کسی قانون کے مطابق نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً ایک تندہیت قوی الجذہ
شخص کی حرکت قلب اچانک بند ہو جاتی ہے جس کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں
آتی۔ لیکن یہ دونوں ہی صورتیں من جانب اللہ ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر قسم
کے نفع و نقصان کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس انداز میں پیدا فرمایا ہے کہ اس کی فطرت میں
حصولِ نفعیت کی خواہش رکھ دی ہے۔ چنانچہ انسان نفع حاصل کرنے کے لیے
ہر طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح نقصان سے بچنے کی جبلت بھی انسان کی فطرت
میں ہے اور اس مقصد کے لیے وہ ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے اور ہر قسم کی طاقت سے
ممکن الحصول مدد دیتا ہے۔ "قلب نفع" اور "دفع ضرر" کی یہ کوشش دو طرح کی ہے
ایک جس کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے اور دوسری جس سے دین منع کرتا ہے اور
اسے ایمان کے تحت قرار دیتا ہے چنانچہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کس قسم کی کوشش
اور مدد جائز ہے اور کون سی ناجائز۔

شہزادہ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور آپ اپنے پڑوسی ڈاکٹر کو آواز دیتے ہیں وہ آکر
 مریض دیکھتا ہے مریض تشخیص کرتا ہے اور نسخہ لکھ دیتا ہے۔ یہ استادوں ایک جائزہ
 صورت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے حصول شفا کے لیے نافع کائنات کے بنائے ہوئے طبعی
 قانون کے مطابق ایک ایسے شخص سے مدد طلب کی جو اس قانون سے واقف ہے اس کے
 بغیر اگر آپ کسی تجبوٹے عامل یا جادوگر کو بدلتے ہیں کہ وہ علم اور قانون طبعی کو نہ جانتے
 کہ باوجود کسی غیبی قوت سے آپس کا رد و مدعی ہے اور جس قوت کے موجود ہونے کا کوئی
 ثبوت نہ تو سائنسی علوم سے ملتا ہے اور نہ ذائق و حدیث سے۔ آپ کے بچے کو تندرست
 کرنے تو یہ استادوں ناجائز ہوگی۔

اسی طرح اگر آپ کسی ڈاکٹر کی موت کے بعد اس کی قبر پر جا کر آواز دیتے ہیں۔
 جبکہ وہ اپنی موجودہ حالت میں نہ مریض تشخیص کر سکتا ہے نہ نسخہ لکھ سکتا ہے۔ چاہے یہ
 یہ طریقہ ہی ناجائز ہو گا۔ لیکن اگر تمام مہتممین اور معروف سائنسی طریقے اور خلقِ ماکہ اثبات
 ہو چکے ہوں اور آپ حصول شفا کے لیے دمایا صدق کا سہارا لیں یا اللہ کے
 کسی نیک بندے سے دعا کروائیں تو یہ مدد حاصل کرنے کا ایک جائز طریقہ ہو گا
 لیکن اگر آپ کسی نیک شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر اس سے دعا کی درخواست کریں جبکہ وہ
 اس حالت میں نہ زبان بگاڑا کر سکتا ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر خود
 مریض کو تندرست کر دینے کی طاقت ہے۔ تو یہ استغاثت بھی ناجائز ہوگی۔ مریض کو
 طبیب کا تجویز کر دینا یا کو اس کی نصیحت کے لیے آپ کی کوشش ایک جائز کوشش
 ہے۔ لیکن اگر آپ نسخہ بشیرِ تعویذ مریض کے گلے میں ڈال دیتے ہیں یا پانی میں گھول کر
 مریض کو پل دیتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس طرح مریض ٹھیک ہو جائے گا
 تو یہ غلط و ناجائز عمل ہے۔ اسی چیزوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فائدہ کا واضح سبب
 نہیں بنایا۔ فائدہ اور نفع طلب کرنا ناجائز ہے۔ ایک بانجھ عورت جسے بچہ کی خواہش ہو

اگر کسی طبیب سے مدد مانگتی ہے یا ایسی دوائیں استعمال کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور جو سائنسی طریقوں سے دریافت اور تیار کی گئی ہیں تو اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا اور دین کے خلاف نہیں لیکن اگر وہ شام کی بوڑھی عورتوں کی مانند عقیدہ رکھتی ہے کہ جو عورت ماہِ حجب کے پہلے جمعہ کو کوہِ قاسیوں میں واقع حنبلیوں کی جامع مسجد کے دروازے کی زنجیر ہٹائے گی وہ حاملہ ہو جائے گی یا کسی مقبرے کی جلی میں کپڑے کی دھبی باندھ کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہے گی تو وہ ایک ناجائز کام کرے گی اور عقیدہ توحید کے خلاف عمل کا ارتکاب کرے گی۔

اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قوانینِ طبیعی سے استفادہ کرنا یا ایسے شخص سے رجوع کرنا جو ان قوانین کا عالم ہو یا ایسے ذرائع اختیار کرنا جن سے عام طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے جائز ہے بشرطیکہ یہ بات یاد رہے کہ درحقیقت فائدہ پہنچانے کا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی نہیں۔ فرضِ غیبی قوتیں جن کی تائید نہ سائنسی علم اور شاہد سے ہوتی ہے اور نہ قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت ملتا ہے۔ ان قوتوں سے استغانت ایسا کام ہے جو منہج اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔

حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

یہ تمام فوائد جو ہم قوانینِ طبیعی پر عمل کرنے سے حاصل کرتے ہیں یہ سب دنیوی فوائد ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو صرف مادی قوانین دریافت کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ غیر مادی اور مادی امور اور ان کے اصول و قوانین پر مطلع

ان یہ عقیدہ اور اس سے ملتے جلتے توہمات اسلامی مکتب کے مددِ دنیا کے بہت سے درمغلوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً آئی کی عورتیں یہ اعتقاد رکھتی ہیں کہ جو بچہ عورت کسی دن ایسٹ کی قبر کے روشن دان پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اُٹھ جائے گی اس کا بچہ پندرہ سال کا ہو جائے گا۔

ہونے کی طاقت انسانی عقل کو حاصل نہیں ہے اور نہ عالم آخرت کے منافع اور فوائد حاصل کرنا عقل کے اختیار میں ہے۔ بنا بریں ہم حصول فوائد اور دفع ضرر کے تمام ذرائع جو ہمیں حاصل ہیں مادی حدود میں رہتے ہوئے اور اسی دنیا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نہ خود اپنے لیے عالم آخرت کا نفع یا نقصان حاصل نہیں کر سکتے۔

اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اخروی نفع و نقصان کے اسباب و ذرائع بھی مہیا فرمائے ہیں یعنی نفع کا ذریعہ فراغت و واجبات دین کا ادا کرنا ہے اور نقصان کا باعث حرام کاموں کا مرتکب ہونا ہے۔ بنا بریں حدال کرنے اور حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ چونکہ انہی کا بھی ثواب یا عذاب ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اپنی رائے سے کسی چیز کو حدال یا حرام قرار دے سکے اور نہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا اسے واجب کرے یا جس کو اس نے حرام نہیں کیا اسے حرام کرے جس شخص نے حدال و حرام کرنے کا حق کسی غیر اللہ کو دیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کی بات۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ شریک بنایا۔

حُب اللہ اور خشیت اللہ

انسان بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے اور بعض کو ناپسند۔ مثلاً لذیذ کھانے اور خوبصورت مناظر پسند ہیں۔ و دعوت کو پسند کرتا ہے یعنی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ اس لیے کسی چیز کو حرام قرار دیتا بھی ایسا ہی جرم ہے جیسا حرام چیز کو حدال کرنا مثلاً ایک مسلمان شرب پیتا ہے کہیں اسے حرام سمجھتا ہے اور اپنے نساء کا معترف ہے اور دوسرا شربت لیموں کو حرام کہتا ہے تو شربت لیموں کو بد دلیل شرعی حرام قرار دینے والے کا نساء اس شرابی سے زیادہ برا ہے جو حرام مانتے ہوئے اور اعتراف نساء کرتے ہوئے شرب پیتا ہے۔ (مصنف)

محبت حد سے بڑھ جاتی ہے یعنی عشق ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اس محبت میں کسی حد تک عبادت کا رنگ آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ محبت انسان کی دوسری چاہنتوں کی طرح مقید اور ایک حد تک محدود رہتی ہے۔ اس لیے کہ ہم دراصل اس ناندے سے محبت کرتے ہیں جو ہمیں کسی چیز سے پہنچتا ہے یا اس لذت سے محبت کرتے ہیں جو قرب محبوب سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر محبوب کسی مرض میں مبتلا ہو جائے جس سے اس کی صورت بگڑ جائے۔ اعضاء کھل جاتیں اور اس کا سن ختم ہو جائے یا جو کھانا ہمیں پسند تھا وہ سٹرجائے اور اس میں پھیونڈی لگ جائے اور نوا آنے لگ جائے یا جو منظر ہمیں مرغوب تھا وہ بدل جائے اور اس میں حسن باقی نہ رہے تو ہماری محبت اور پسندیدگی بھی ختم ہو جائے گی بکہ ہو سکتا ہے کہ چاہت کراہت میں بدل جائے۔

اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی محبت جو ایک مومن محسوس کرتا ہے ہر مرض سے آزاد اور محدود محبت ہے بکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں بھی ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو دراصل اس محبت میں اس خالق کی محبت پوشیدہ ہوتی ہے جس نے اسے پیدا فرما کر ہمارے لیے مہیا فرمایا اور ہمیں یہ قدرت عطا فرمائی کہ ہم اس سے فائدہ اٹھ سکیں اور اس کے دیکھنے اور چھپونے سے لطف اندوز ہو سکیں۔

عدوہ ازیں انسان دنیا کی بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے مثلاً انسان دکنی ہوئی آگ، وحشی درندے، مہک زہر اور طقت و نظام سے ڈرتا ہے لیکن یہ ڈر محدود اور مقید ہے یعنی اس خوف کا باعث دراصل اس نقصان سے بچنا ہے جو ان چیزوں میں پوشیدہ ہے یا ان سے پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے جب انسان خود کو ان کے نقصان سے محفوظ محسوس کرتا ہے تو اس کا خوف باقائہ رہتا ہے۔ برعکس اللہ تعالیٰ سے خوف اور اس کی خشیت محدود اور مقید سے آزاد ہے۔

واصل اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس سے ڈرتے رہنا ہی توحید کی بنیاد اور عبادت
 کی روح ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے معنی یہ ہیں
 کہ آپ مشو شاعر ابن فاریض کی طرح اللہ تعالیٰ کو محبوب و شوق پہ کر اس کی شان میں
 قصیدے کہیں اور نہ یہ کہ آپ اس محبت کا نام عشق الہی رکھ دیں جس طرح لوگوں نے حضرت
 رابعہ عذیبہؓ کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے معنی بھی یہ نہیں ہیں کہ آپ پر ایسی دہشت اور گھبراہٹ
واری ہو جو موجب نفرت ہے اور نہ اس سے مراد ایسا نالہ و شیون ہے جو اعصاب کو
تختا کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ آپ نفسانی خواہشات اور شیطانی
وسوسوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری اور خوشنودی کو ترجیح دیں اور
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي أَعْمَلِكُمْ ۖ سَأَكْفِرُ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَأَجْزِلُ
اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو گویا محبت کا پہلا دراصل اطاعت
احکام ہے اور خوف سے مراد حرام چیزوں اور ناجائز کاموں سے پرہیز کرنا اور ثواب
آخرت کو دنیاوی لذتوں پر ترجیح دینا ہے۔

پھر ایک اور بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور مخلوق کی اطاعت میں فرق ہے اس لیے کہ انسان کسی انسان کی اطاعت یا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کرتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا اپنی خواہشات نفس کے ماتحت یا کسی خطرے کے ڈر سے مثلاً قبیلہ اپنے حاکم کی اطاعت کرتا ہے یا بیٹا باپ کی اطاعت کرتا ہے یا بیوی خاوند کی اطاعت کرتی ہے یا انسان اپنے محسن کی اطاعت کرتا ہے بشرطیکہ وہ اسے کوئی ایسا حکم نہ دے جس سے نقصان پہنچے۔ اور کبھی کبھی ہم کسی کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے بھی اس کا

حکم ماننے پر مجبور ہو جائے ہیں لیکن یہ سب اطاعتیں (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اطاعت کے علاوہ کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے) محدود ہیں۔ ایسی اطاعت
 مضائقہ نہیں ہے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، اطاعت مطلقہ یعنی ہر بات میں اطاعت خواہ
 وہ بات پسند ہو یا نہ ہو اور ہر حال میں اطاعت خواہ اس حکم کی حکمت ہمارے سمجھ
 میں آئے یا نہ آئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ اطاعت ہی دراصل
 اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ بھی ہے اور اس کی نشانی بھی۔

صفات باری تعالیٰ کے بارے میں وضاحت

قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس کے مخاطب اول بھی عرب ہی ہیں
 اس لیے قرآن مجید کی آیات سے جو مفہوم ایک حقیقی عرب سمجھے گا وہی ان کا صحیح مفہوم
 ہوگا بشرطیکہ وہ قواعد زبان کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس جگہ لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوا
 ہے وہاں حقیقی معنی اور جس مقام پر مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے وہاں مجازی معنی مرا
 لے۔ لیکن چونکہ سب زبانوں کے الفاظ صرف اس زمین پر موجود مادی اشیا اور ان
 کے معانی کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بنائے گئے ہیں اس لیے لفظوں میں یہ وسعت
 نہیں ہے کہ یہ انسانی شعور کے محسوسات کا بھی احاطہ کر سکیں چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کی
 صفات کو بیان کر سکیں۔ پھر ہم دیکھا اوقات مختلف قسم کے معانی اور کثرت کے لیے ایک ہی
 لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان سب معانی کے لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ لفظ نہیں ملتے۔ مثلاً
 لفظ "جیل" (خوبصورت) بہت سے مختلف معانی کے لیے بولا جاتا ہے ہم کہتے ہیں خوبصورت
 باغ، خوبصورت بیان، خوبصورت عورت، حالانکہ باغ کا جمال، بیان اور عورت کے
 حسن و جمال سے بہت ہی مختلف ہے بلکہ عورت کے حسن و جمال کے تو سینکڑوں روپ
 اور انداز ہیں جو سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ہمارے ذخیرۃ الفاظ میں

ان سب کی دانگی کے لیے لفظ جمال کے سوا اور کوئی لفظ موجود نہیں۔
 جب الفاظ انسانی فہم و شعور کے تمام گوشوں اور پہلوؤں کا احاطہ کرنے سے بھٹی رہے
 ہیں تو ہر سب سے صفات باری تعالیٰ کا احاطہ کرنے کے لیے ان کا دامن کس قدر تنگ
 ہو گا۔ بنا بریں یہ جائز نہیں کہ قرآن مجید میں جو الفاظ صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں نازل
 ہوئے ہیں انہیں ہم لغوی معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں یعنی یہ کہنا غلط ہو گا کہ چونکہ آیہ
 کریمہ **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ** الفتحہ - (۱۱) میں لفظ **يَد** استعمال ہوا ہے اور **يَد**
 کے معنی نعت میں ہاتھ ہیں۔ اس لیے یہ اللہ سے ہماری طرح کا ہاتھ مراد ہے۔ دراصل
 بھی صوں ان آیات قرآنیہ کے معانی سمجھنے کی بنیاد ہے جن میں صفات باری تعالیٰ
 بیان ہوئی ہیں اس لیے کہ **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** الشوری (۱۱) "اس کی مانند کوئی
 چیز نہیں" فرما کر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ وہ خالق ہے اور مخلوق میں کوئی چیز اس سے مشابہ
 نہیں ہو سکتی۔ یہی جائز نہیں ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں جتنے الفاظ قرآن مجید
 میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر لفظ کے اس معنی کی نفی کر دی جائے جس پر لفظ
 دلالت کرتا ہے۔ اور الفاظ کو بے معنی قرار دے دیا جائے۔ اس لیے کہ قرآن اس لیے نازل
 نہیں ہوا کہ اس کے معانی مٹا دیے جائیں اور اس کے الفاظ کو بمعانی سے خالی
 قرار دے دیا جائے۔

پھر آیات صفات کا مفہوم سمجھنے کی صحیح صورت کیا ہوگی؟

قرآن مجید میں آیات صفات تین قسم کی ہیں

۱۔ وہ آیات جو باری تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کرنے کے بارے میں ہیں۔

مثلاً **الَّذِينَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ** - طہ۔ (۲۵) "جن ارکانات کے
 تخت سمیت پر عبور فرما ہے۔" اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرش پر مستوی نہیں

ہے۔ یہ کہ اس صورت میں ایسی بات کی نفی لازم آئے گی جس کا اثبات خود اللہ تعالیٰ نے
 کیا ہے اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عیش پرست ہے جس طرح
 کوئی انسان گری پر بیٹھا ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں مخلوق سے مشابہت لازم
 آئے گی۔ تو پھر ہم صرف یہ کہیں گے کہ فرمان باری تعالیٰ ہونے کی بنا پر اس پر ہمارا
 ایمان ہے لیکن اس سے دراصل خود اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اس کی حقیقت اور
 تفصیل ہم نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ وہ ہمیں بتائی نہیں گئی اور چونکہ عقل انسانی
 جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، از خود اس کی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اس
 لیے ہم اس پر قیاس آرائی نہ کریں گے۔ بدستور صاحبین کی پیروی کریں گے۔

۲۔ کچھ آیات صفات علم بدعت کے معروف اسلوب صنعت "مشاکلت" کے طریقہ
 نازل ہوئی ہیں۔ مشاکلت کی مثال درج ذیل شعر ہے :

قَالُوا اقْتَرَحْ شَيْئًا يَجْذِلُكَ طَبِخًا

قُلْتُ اطْبِخُوا لِي جُبَّةً وَقَمِيصًا

انہوں نے کہا کہ کسی چیز کی فرمائش کیجیے کہ ہم اسے آپ کے لیے عمدہ طریقے
 سے پکا کر پیش کریں۔ میں نے کہا میرے لیے ایک عجبہ اور ایک قمیص بکا دو۔
 یہ جس طرح شاعر ابو تمام نے "عموریہ" کی جنگ کے موقع پر جب بخاریوں نے
 بنیاں ظاہر کیا تھا کہ جب تک انجیر اور انگور آپ نہ جائیں فتح حاصل نہیں ہوگی۔ پھر
 کہا تھا کہ

تَسْعُونَ أَلْفًا كَأَسَدٍ لَسَرِي نَضِجَتْ

جُلُودُهُمْ قَبْلَ نَضِجِ التَّيْنِ وَالْإِنْسَابِ

تیس ہزار غنیمت شیروں کی مانند بہادر جن کی کھالیں پستیں نچور اور انجیر
 پھینے سے پہلے پہلے شرمیں نہ ٹھنڈی رہیں۔ دوسرے شعر میں نضج بطور مشاکلت استعمال ہوا ہے
 خود قرآن مجید کی بہت سی آیات میں بھی انداز اختیار کیا گیا ہے مثلاً تَسْوِ

فَنَسِيَهُمْ تَوْبَةً (۱۷) وہ اللہ تعالیٰ کو قبول گئے اور توبہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول کیا۔ ظاہر ہے غلط نسیاں اس آیت میں لغوی معنی میں ہی استعمال ہوئے ہیں جس سے کسی بات کا حافظہ سے غائب ہو جانا مراد لیا جاتا ہے چنانچہ فَنَسِيَهُمْ میں نسیان کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مشاکلتہ ہے۔ اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے جاسکتے اللہ تعالیٰ کو نسیان لاحق نہیں ہو سکتا وَمَا كَانَ سِرُّكَ نَسِيًّا ۝۱۸ مریم۔ اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت پر بھی ہمارا ایمان ہے اور اس سے دراصل کیا مراد ہے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں بعینہ یہ آیت: وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا ۝۱۹ کَاءِنَ (۱۹) یَا مُخَازِعُونَ ۝۲۰ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۝۲۱ السَّادِ ز (۲۱) ان میں مکر و خدع کی نسبت جناب باری کی طرف بطور مشاکلتہ ہے۔

۳۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی مراد دوسری آیات کی روشنی میں واضح ہوتے ہیں جیسے ارشاد باری تعالیٰ: وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۝۱۲۰ شَأْنُ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوهَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ۝۱۲۱ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۝۱۲۲ المائدہ (۱۲۲) یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس کو اس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ "سے جو معنی مراد دیے گئے ہیں اس کی وضاحت یہ آیت کرتی ہے: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ۝۱۲۳ اسراء (۱۲۳) نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ کر گمراہی اور نہ اسے باطل بن کر چھوڑ دو۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی کہ البسط یہ سے مراد جو دو سوجھے ہوئے ہونے کے لیے نہ ورنہ یہاں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حقیقتاً ایسے ہی ہاتھ ہوں جیسے انسان کے ہوتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں مختلف مقامات پر۔ بَيْنَ يَدَيِ

سَرَحْمَتِهِ۔ اَنْفُل (۷۳) اور بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ سَبَا (۴۶) اور
وَالْقُرْآنُ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ۔ نَصْلَت (۴۲) آیا ہے
حالِ نہ رحمت، عذاب اور قرآن کے حقیقی ہاتھ نہیں ہیں۔

محکم اور متشابہ کا بیان

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن میں آیات محکمات بھی
ہیں جن کے معانی واضح اور الفاظ بہ طرح کے ابہام سے پاک ہیں اور کچھ آیات 'متشابہ'
بھی ہیں جن کے حقیقی معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتے اور مومن پر لازم ہے کہ آیات
متشابہات پر قیاس آرائیاں نہ کرے اور نہ اس طرح ان کے پیچھے پڑے کہ انہیں
جمع کر کے ان کے متعلق بحث و مناظرہ کرتا رہے اور فتنے پیدائے اور آیات
صفات بھی متشابہات میں سے ہیں اس لیے ان کا بھی یہی حکم ہے

ان آیات کے بارے میں سوادِ عظیم کا موقف اور سمجھنے کا انداز

پنے سداں جو اُمت کے سلف صالح برگزیدہ اور افضل ترین افراد ہیں۔ انہوں نے آیات
متشابہات کے بارے میں بحثیں اور ان کی تشریح پر قیاس آرائیاں نہیں کی تھیں بلکہ وہ اللہ
تعالیٰ کی طرف سے جس طرح نازل ہوئیں اور جو ان سے مُراد باری تعالیٰ سے ہے اس پر بعینہ
ایمان سے آئے تھے۔

لیکن بعد میں جب علمِ کلام وجود میں آیا اور اسلامی عقیدہ پر اعتراضات ہونے لگے تو علماء
میں ایک سبب متفقہ پیدا ہوا جس نے ان اعتراضات کا رد کرنے کے لیے بحث کے دو حیرت
دہیے و آیاتِ صفات کے بارے میں طرح طرح کی تاویلیں کیں اور جن مفاد کا احاطہ
یعنی دراصل معنی پر نہیں ہو سکتا تھا انہیں عرب کے مروجہ طریقے پر مجاز و تائید کے

کے ذریعہ دوسرے معانی پر منطبق کیا۔

مستدرین اور متأخرین دونوں کے طریق کار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سلف صالحین کے طریقہ میں سلامتی ہے اور متأخرین کا موقف مضبوط اور محکم ہے لیکن یہ دونوں گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیات سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور جو شخص ان میں سے کسی کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہہ کر کہ ان الفاظ میں معنی ہی نہیں ہیں نہیں معطل قرار دے گا تو بھی کفر کا مرتکب ہو گا۔ اور جو شخص ان سے لغوی معنی مراد لے کر ان معانی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کرے گا اور خالق کو مخلوق سے مشابہ قرار دے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا راستہ پر خطر ہے اور اس پر آگے بڑھنا مہلک ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے بہتر اور محفوظ طریقہ سلف صالحین کا اتباع ہے۔ اس میں سلامتی اور استحکام دونوں ہیں۔

عبادت کے انداز

جو دل اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور حد دل اور تہ امتداد دینے کا اختیار بھی صرف اسی کو ہے۔ نیز مطلق اور محدود اطاعت و محبت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور خوف و محبت بھی صرف اسی سے۔ زب سے اس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پوری طرح سما جاتی ہے اور اسے اللہ اکبر کے حقیقی معنی کا شعور حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں اللہ کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز حقیر و غیر ہو جاتی ہے۔

اور چونکہ انسانی اعمال میں سے بعض عمل ایسے ہیں جو بعض مسئلہ کی مدد میں مثلاً نماز، رکوع و سجود، نذر قربانی، تسبیح و تہلیل وغیرہ اس لیے مومن یہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے۔ ایک مومن نہ تو کسی دوسرے کے لیے نماز پڑھتا ہے

نہ کو غ و سجدہ کر سکتا ہے نہ کسی اور سے شہما نہ کہہ سکتا اور نہ گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ سب تعظیم و تعلق کے انداز ہیں جو عبادت کی روح ہے۔

تعظیم اور عبادت کا سب سے بڑا مظہر دعا ہے لغوی اعتبار سے دُعا کے معنی پکارنے یا آواز دینے کے ہیں اور شریعت کسی زندہ شخص کو جو آپ کی آواز سن سکے پکارے یا اس سے مدد مانگنے سے منع نہیں کرتی تا کہ آپ اس کے علم یا قوت سے فائدہ اٹھائیں۔ دراصل پکارنا یا بکدنا اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ ہماری مراد یہاں وہ دُعا ہے جو عبادت کی روح اور مغز ہے یعنی ظاہری مادی اسباب و ذرائع موجود نہ ہونے کے باوجود فی مدہ پہنچانے یا تسلیمت دور کر دینے کی درخواست کرنا۔ یہ وہ دُعا ہے جو بلا واسطہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اس کے سوا کسی دوسرے سے مانگنے کی جائز نہیں۔ چنانچہ شفا بھی طبیب سے خواہ زندہ ہو طلب نہیں کرنی چاہیے۔ طبیب صرف دوا تجویز کر سکتا ہے۔ شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بنا یہیں مناسب یہ ہے کہ شفا کسی غیر اللہ سے نہ طلب کی جائے۔ اسی طرح کسی مردہ شخص اور سب جان چیزوں (پتھر وغیرہ) سے کوئی ایسی چیز مانگنا جس کا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ناجائز ہے اس لیے کہ کسی سبب ظاہری کے بغیر فائدہ پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

ایک مومن کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اصول مقصد کے لیے پہلے مادی اور ظاہری اسباب و ذرائع سے کام لیتا ہے۔ پھر ان اسباب کے کارگر ہونے کی درخواست کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اور جن مقاصد کے لیے اسباب ظاہری کوئی غامض نہیں ان میں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگتا ہے۔ در یہ سببیں رکھتے ہوئے کہ اس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہے اور وہ اپنے ہر بندے کی دُعا سنتا ہے۔ اس سے مخاطب ہو کر التجا کرتا ہے کہ اسے میرے معبود مجھے میرے مقصد میں

کہ میں نبی عطا فرما رہا ہوں نہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے گونا گونا گونا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت کسی دوسرے کو اس کا شریک بناتا ہے اور نہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی غیر کو وسیلہ یا واسطہ بناتا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو عبادت کا مغز اور رُوت ہے۔

عبادت کی غرض و غایت

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عبادت کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں اور وہ ارکان ہیں جو اعضا پر ادا کرتے ہیں اور عبادت کی روح وہ عقیدہ ہے جو عبادت پر آمادہ کرتا ہے اور وہ مقصد جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ عقیدے کے سلسلے میں کسی حد تک وضاحت پہلے ہو چکی ہے اس وقت میں مقاصد عبادت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔

عبادت کا صحیح مقصد یہ ہے کہ عبادت کی وجہ اور اس کی غرض و غایت مجسم حصولِ رضا سے باری تعالیٰ ہو۔ یعنی ہم عبادت مال و جاہ حاصل کرنے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں اور نہ اسے دنیاوی فائدے کے حصول کا ذریعہ بنائیں اور نہ اس کا مقصد نیک مشہور ہونا ہو۔ اور یہی درست مقصد اخلاص کہلاتا ہے اور عبادت میں تب دوسرا تمامہ شامل ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہ ریاضت جاتی ہے اور جو چیز کسی عمل کے مقصد کا تعین کرتی ہے وہ نیت ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کریگا کہ اس غرض و غایت اور مقصد و نیت کے بارے میں پرستش ہوگی جس کے لیے عمل کیا گیا۔ بسا اوقات ایک عمل بطورِ خود اچھا ہوتا ہے لیکن مقصد درست نہیں ہوتا۔ نیت نیک نہیں ہوتی اور اخلاص نہیں ہوتا اس صورت میں نیک بری میں درپٹائی پڑتی ہے بل جاتی ہے بشک نہ ایک نیک عمل ہے لیکن

پہنشنے والے کی نیت اگر یہ یا کاری ہو تاکہ لوگ اس کے نیک ہونے کا یقین کر لیں اور اس کی وجہ سے اسے مال یا تحائف دیں۔ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا مانا اور اس کی رضا کا حصول نہ ہوا۔ تو یہی نماز ایک بڑا کام بن جائے گی۔ اگرچہ نماز بذات خود نیک عمل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مہاجرین کی ہجرت اپنے اپنے مقاصد اور نیتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اگرچہ بنیاد سب کا عمل ایک جیسا تھا لیکن نتائج کے اعتبار سے کسی کا اچھا اور کسی کا بُرا۔ سب مہاجر سفر اور قطع منازل میں باہم شریک تھے۔ ایک ہی وقت اور ایک ہی راستے پر چلے تھے۔ اب جن کا مقصد اپنے دین کو بچالے جانا اور حصولِ رضا سے الٹی تھا ان کا یہ سفر تو ہجرت فی سبیل اللہ ہوا اور انھیں مہاجر کا ثواب ملا۔ لیکن جس کی غرض مدینہ میں کسی عورت کو پیغام دے کر شادی کرنا تھا وہ مہاجرین کو جاتے دیکھ کر اس نے دل میں سوچا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ جاؤں تاکہ اس عورت سے شادی کرنے میں سہولت رہے یا اس کا مقصد تجارت کرنا تھا اور مہاجرین کے ہمراہ اس لیے چل پڑا کہ اپنا کاروبار کر سکے اور وہاں ہی مقصد سفر تھا تو اس کی ہجرت حدیثِ دنیا کے لیے ہوئی اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہوئی۔

در اصل نیت ہی وہ بنیاد ہے جو عبادت اور عبادت میں امتیاز پیدا کرتی ہے مثلاً آپس میں دیر سے اٹھنے کی وجہ سے کھائے پئے بغیر اپنے کاروبار کے لیے چل جاتا ہے

لے دراصل اس میں اشارہ ہے مشورہ حدیثِ انصاء اَلْغَمَالُ بِالنِّيَّاتِ ذَكَرَ اس معنوں کی طرف فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ یعنی جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اس کی ہجرت تو فی سبیل اللہ ہے درجہ کسی عورت سے شادی کرنے یا تجارت کرنے کی غرض سے ہجرت کر رہا ہے اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے نہ ہوگی وہ ثوابِ مہاجرین کا حقدار نہ ہوگا۔ (مترجم)

اور غروبِ آفتاب تک اس کے پیٹ میں کھانا پانی کچھ نہیں پہنچتا۔ بظاہر اس نے وہ سب کچھ کیا جو ایک روزے دار کرتا ہے۔ لیکن روزے کے ثواب سے محروم رہا۔ اس لیے کہ نہ اس نے روزے کی نیت کی تھی اور نہ اس کا مقصد روزہ رکھنا تھا۔

اس کے برعکس تمام روزمرہ کے جائز کام جو انسان کرتا ہے اگر کرتے وقت کرنے والے کی نیت ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو اور نیت میں خلوص ہو تو یہی غادی امور اور روزمرہ کے کام اس کی عبادت بن جائیں گے۔ اسی بنا پر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ تمام فائدہ بخش کام جو انسان کرتا ہے اگر دُنیت خیر کے ساتھ انجام دیے جائیں تو عبادت بن جاتے ہیں۔ گویا ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کمانا اور شادی کرنا سب خصوص نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے۔ دراصل ارشاد باری تعالیٰ: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اذابت۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کا مجموعہ مفہوم بھی اسی تعبیر سے سمجھیں آ سکتا ہے۔ اس آیت میں غلط عبادت اسی وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اسی اعتبار سے عبادت مقصد تخلیق ہے۔

خلاصہ بحث

جو کچھ اوپر بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید فی الٰہیہ عبادت میں خاص

لے بہت اخاف کے اس مسک سے متصادم نہیں ہے کہ اگر ایک شخص دُنویٰ کی نیت کیے بغیر اپنے اعجازِ رحیمہ دھو لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وضو بذاتہ مستقل عبادت نہیں ہے بلکہ دوسری عبادت یعنی نماز کے لیے شرط ہے جس حرمت نماز کے لیے دوسری اور پیش شرطیوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر حورت، وقت کا صحیح ہونا وغیرہ شرط ہیں۔

جو کہ ایمانِ بات و چہ بھی اور سب سے اہم شق ہے یہ ہے کہ ہم یہ فیضِ رحیم کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بنائیں ہم ہر قسم کا نفع یا ہر ضرر صرف اس سے طلب کریں۔ اب اس سے طلب کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان خیرین طبع سے استفادہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ذریعہ برحق ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ براہِ راست اس سے دعا مانگیں اور صرف اسی کے خور و خواست کریں اور اس کے ہو کسی سے نہ مانگیں اور نہ مانگتے وقت کسی غیر کو اس کا شریک یا شریک اور اپنے رب کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بنائیں۔ اسی طرح شفاعت بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے یا ان اسباب و مسائل سے جنہیں خود اس نے ہر ماہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس میں بھی اس بات کا احیاء رہے کہ مانعِ تحقیق باری تعالیٰ سے ہے نہ کہ یہ اسباب و ذرائع جن سے ہم کام لے رہے ہیں۔ اسی طرح توحید فی الہ و ہدیہ کی شرط یہ بھی ہے کہ ایسی محبت جو انعت سائنہ کا باعث ہو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے ایسا خوف بھی جو تزام کا مول سے پہننے کا موجب ہو ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ انسان منصف و متق کے ہوتے ہوئے وہ قول ہوں یا عمل صرف اللہ تعالیٰ سے لینے سے اس کے لئے صرف اس کی ناس کا مقصد عبادت ہو۔ عبادت کے ذریعہ دنیا حاصل کرنا اور دنیا و مافیہا کی نظروں میں نیک اور اچھا بننا مطلوب نہ ہو۔

علمی تحقیق و اکتشاف

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہم اس کائنات کے اسرار و رموز اور موجودات کے عجیب و غریب قوانین پر غور و فکر کریں جو خود کسی نے وضع فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہم پر فرض ہے۔ بنائیں ہمارے طبیعیہ اور موجودات کے رازوں سے پردہ اٹھنا بھی عبادت ہے

بشرطیکہ ہمہ وقت اس قانون اور کائنات کے رازوں کو جان لینے پر ہی اکتفا نہ کریں
بلکہ اس دریافت و انکشاف کے ساتھ ساتھ اس معبودِ بزر و بڑتر کے بارے میں بھی
غور و فکر کریں۔ یہ قوانین و اسرارِ باریک ہیں، اس طریقہ پر غور و فکر سے اللہ تعالیٰ
پر ایمان بڑھے گا اور عبادت میں اخلاص پیدا ہوگا۔ دوسری شہید یہ ہے، کہ رموز
فطرت کے انکشاف و انکشاف سے جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے انسانوں کی فلاح و
بہبود میں استعمال کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو ایسے کاموں میں نہ استعمال
کیا جائے جو انسانوں کے لیے حضرت رساں اور ایذا کا موجب ہوں اور فساد فی الارض
کا باعث بنیں۔

ایک شبہ کا ازالہ

اکثر لوگ دریافت کرتے ہیں کہ آپ کا اس کافر کے بارے میں کیا خیال ہے
جو نہ نیت کے لیے نیک کام سر نہایت دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، مدرسے کھولتا ہے،
بنت و نکاحیں اور ہسپتال بناتا ہے، کیا ان سب کاموں کے باوجود آپ کے نزدیک
اس کے سینا خرف میں مونی ثواب نہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے
والے کو دیا عورت کے عمل کو حلال نہیں فرماتا، بزرگی کرنے والے کو اس کے حسن
عمل کا پھل ضرور ملتا ہے، بلکہ وہ جو شخص کر اس کی خواہش اور طلب کے مطابق اجر
نہت فرماتا ہے، کیا کسی کے عمل کا سب سے بڑا اجر نہیں ہے کہ کرفے والے کو وہ
کچھ دیا جائے جو وہ مانگے؟

اب معاملہ یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا اگر مومن ہے، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر
ایمان رکھتا ہے اور ثواب آخرت کا طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب آخرت عت
فرماتا ہے اور اگر وہ خود ہی دنیاوی فوائد کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا اس کی خواہش شہرت

اور نیک ناسی سے ، وہ پابندی ہے راخبارات اس کے بارے میں نمایاں لکھیں ۔
 اور تاریخی کتب و کتب میں اس کا نام زندہ رہے تو اُسے بھی اس کا مشورہ مفصل جانا
 ہے ۔ بسبب وہ خود آخرت میں اپنے لیے کچھ چاہتا ہی نہیں تو آپ اس سلسلے میں کیوں
 پیشین گوئی کرتے ہیں اسے اگر ثواب آخرت نہیں ملتا تو آپ کو کیا اعتراض ہے ؟

ایک بیکار بحث

ہم کا یہ کہنا نہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں اباحت سے پر ہیں
 مثلاً ان قسم کے بحثے اٹھائے گئے ہیں کہ باری تعالیٰ کا علم ذاتی ہے یا اس کا علم
 معرفت علم کی وجہ سے ہے ۔ پھر صفات ذاتیہ مثلاً علم ، قدرت و جبر و صفات غیریہ
 مثلاً خلق ، رزق و غیرہ میں تفویض کی گئی ہے ۔ چہ بگویم باری تعالیٰ کے بارے میں
 بھی بحث و مناظرہ کا ایک اور عظیم اور حاصل فائدہ کھنڈا کر رکھا ہے جس کا مقصد یہ
 انہیں پرانے تختہ کار آپ بتائیں قرآن مجید قدیم اور غیر مخلوق ہے یا مخلوق یعنی حادث
 ہے ۔ خوبوں کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ و رزق ہو سکتی ہے تو بانیوں کی نسبت اس کی
 طرف ہو سکتی ہے یا نہیں ۔ صاحب کون ہے اور اصل کون ؟ قضا کیا ہے اور قدر کیا ہے ؟
 انسان و ارادہ و اختیار دیا گیا ہے یا نہیں اور اسی قسم کی فضول بحثیں ۔ دراصل اس قسم
 کے مسائل میں بہترین اور درست طریقہ یہ ہے کہ ان پر بحث و مناظرہ نہ کیا جائے
 ویسے بھی اگر ہم ان مسائل کے بارے میں گفتگو کرنے وقت مدتی زبان استعمال
 کریں تو ہم کہیں گے یہ دعویٰ ہے اپنی نوعیت کے لحاظ سے مندرجہ ذیل وجود کی بنا
 پر ناقص و نارسا ہے ۔

اے میں جیسے بھی کہ امت کے سب صحابہ کرام اور تابعین کبار و عوامانہ
 عظیم جو کہ مسلمانوں میں سب سے افضل و اہم امت مسلمہ کے منتخب افراد تھے ان مسائل

سے نہ تو واقف تھے اور نہ انھوں نے اس انداز میں کبھی بحث و مناظرہ کیا اور ان کا مسلک
 ہی سب سے زیادہ باعث سلاستی ہے اور ان کا ایمان ہی سب سے زیادہ صحیح تھا۔
 اور یہی لوگ دین کے معاملات میں ہمارے امام ہیں۔

۲۔ جو شخص جسے ان اختلاف پیدا کرنے والے فرقوں کے مسائل واقف اور تحقیق کرے
 لگا۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان تمام مسائل و بحث کی بنیاد صرف یہ ہے کہ انھوں نے مخلوق کو
 مخلوق پر قیاس کر لیا تھا اور انسانی عقل کی منطق اور انسانی نفس کے احوال کو اللہ تعالیٰ پر منطبق
 کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ یکسر غلط طریقہ تھا۔ خالق ہرگز مخلوق کی مانند نہیں ہے نہ
 مجید میں صفت بتا دیا گیا ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ اسٹوری ۱۱ کوئی چیز اس کے
 مثل نہیں ہے۔

۳۔ یہ سب مسائل ہماری دنیا سے مادی ہیں اور عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں
 اور ایمان کے قواعد میں سے پانچویں قاعدے میں یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ
 عقل ہم تک محدود ہے، دنیوی دنیا اور مادی امور تک محدود ہے عقل مادی امور پر گہرائی سے
 اس کا ادراک کرنے سے عاجز و ناتوان ہے۔

ان مسائل میں بہترین طریق کار

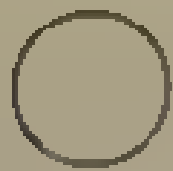
اس باب کو ایک ہی سمت میں دعوت دیتا ہوں اور یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ بہترین عقیدہ
 و روحانیت سے قریب تر ہے۔ اور یہ کہ جو موضوع بحث کو ذات و صفات مادی کے لیے کی
 بجائے انسانی زندگی میں ایسے مادی عمل کی طرف موڑ دیں جو خدا کے احکامات کے حصول کا
 باعث بنے اور اس قسم کی مادی بحثیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے یا صفاتی چھوڑ
 دے۔ یہ ہیں کہ حسب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے ہمارے ہر جزو و
 اعضاء کے بارے میں ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل و معاملات کا ہر جزو و اعضاء کے

سامنے ہے تو سمجھ پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا راستہ اختیار کریں جو ہمارے رب
کی بھی موافق شریعت کے مطابق ہو تاکہ اس کے علم میں ہمارے متعلق ایسی باتیں آئیں
جو اسے ہم سے راضی رکھیں۔

یہ تو ایک درست طریقہ ہو گا۔ اس طریقہ کو اختیار کرنے والوں اور ذات و صفات
باری تعالیٰ کے بارے میں بحث و جدال اور مناظرہ کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ
ان دو گروہوں کی ہی ہے جن کو بتایا جائے کہ عنقریب وزارت تعلیم کی طرف سے ایک
بااختیار کمیٹی آئے گی جو طلبہ کا امتحان لے گی اب ان میں سے جو طلبہ سمجھدار ہوں
وہ تو یہ سوچ کر کہ امتحان ہونے والا ہے، امتحان کی تیاری کریں گے، کتابیں پڑھیں
گے، روزمرہ نصاب اچھی طرح یاد کریں گے اور جو بے وقوف ہوں گے وہ ایسے
سواریت ہیں گے کہ ان کا امتحان کس انداز کا ہو گا، کہا سب کے سب امتحان لیں
گے یا چند افراد، ان کی تعداد بحث ہے یا طرز، یہ لوگ کلام کے ذریعہ آئیں گے یا
میار سے وغیرہ اور مسلسل اس قسم کی باتوں میں مصروف رہ کر اپنا وقت ضائع کریں
گے حتیٰ کہ امتحان کا دن آجائے گا اور وہ اس کے لیے تھکا تیرے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ روز قیامت علم اسلام کے ان مباحث کے بارے میں جن پر انھوں
نے اپنے اختلافات و بنیادیں بنائیں اور مختلف فرقے بن گئے ہیں اور جن موضوعات
پر انھوں نے کتابوں کے انبار کھادیں ہیں، کچھ دریافت نہ فرمائیں گے۔ یہ سائل اگر
ایمان کی شرط ہونے تو سب سے پہلے ان پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرستے چونکہ ان مقدس ہستیوں نے ان مسائل سے
نہ نہ نظر کیا تھا، اس لیے ہمیں بھی انہیں پیڑ دینا چاہیے۔ یہ سب مباحث مسند
یونان کی بدکار ہیں جس کی بساط اب اٹ چکی ہے۔ اس کے لٹریچریت غلط بات جو
چک ہیں اور دلائل بے وزن ہو گئے ہیں۔ اس کی جگہ اب علم "مابعد الطبیعیات"۔

امیٹا فرکس، نے لے لی ہے۔ یہ بھی ایک نیا فلسفہ ہے جو شبہات پیدا کرنے اور گمراہ کرنے میں اس قدیم فلسفہ سے کچھ کم نہیں ہے۔ بنا بریں ہمیں صرف کتاب اللہ کو پیش نظر رکھنا اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جن امور غیبیہ کا ذکر ہے ان میں سے ابھی صرف چند معنی صہور میں آئے ہیں۔ ہم ان سب امور پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں بیان ہوئے ہیں اور ان میں سے جو بات ہماری سمجھ میں نہ آ سکے اسے اس کے نازل کرنے والے کے سپرد کرتے ہیں۔

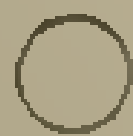

مظاہیر المیسان

ایمان کامل کے آثار مومن کے عمل اور طرز حیات میں نمایاں نظر آتے ہیں۔
 شریعت کا حکم ہے کہ انسان پست و حقیر کی تدابیر اور ذرائع اختیار کرے
 پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کوشش اور عمل کے مثبت
 نتائج عطا فرمائے۔

توکل یہ نہیں ہے کہ آپ تدابیر اور ائمہ کے بنائے ہوئے نوایس فطرت
 سے کام لینا چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھریے اور منت کرتے رہیں۔
 مومن کے لئے نگاہ سے دینی رشتہ خوئی رشتہ سے زیادہ محکم اور عقیدے کا
 رابطہ نسبی رابطے سے زیادہ قوی ہے۔

ایمان کی نشانیاں

جو لب علم یہ جانتا ہو کہ امتحان قریب ہے اس کے اندر دین نہ صرف ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ پھر بھی اگر وہ اس کے لیے تیاری نہ کرے اور کھیل کود میں مشغول رہ کر امتحان سے لاپرواہی اختیار کرے تو اس کے متعلق سمجھنا چاہیے کہ اسے امتحان سر پر آجانے کا پختہ یقین نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جھٹکا ہوا مسافر ہے آپ نے منزل کا راستہ بخوبی سمجھا دیا ہو اور بظاہر آپ کی بات مان کر اس پر یقین کا اظہار بھی کر رہا ہو لیکن آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ہاتھ جانے کی بجائے بائیں سمت چلنے لگے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے دنیا کی بات پر پوری طرح یقین نہیں آیا۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ایمان کامل ہو تو اس کے آثار مومن کے عمل اور طرزِ روش سے ظاہر ہوتے ہیں۔

ایمان اور عمل

ایمان کو عمل سے جدا نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ عمل ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ بدلتی ہوئی عدمت ہے جس سے لوگوں کو کسی کے مومن ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں وہ بت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ اور یکجا بیان کیا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ملاحظہ کیجیے۔ اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ اِذَا

ذُکِرَ لِلّٰهِ وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا اُنْسِیَتْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُہٗ زَاوَوْا رُءُوسَہُمْ

إِيمَانًا وَعَلَىٰ سِرِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ (نور - ۳)

ایک اہل ایمان تو وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو اللہ کے ذکر سے گریز کرتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھیں جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔

۲۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ

إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ

انور - (۶۲) ۚ مومن تو دراصل وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل

سے مانیں اور جب کسی اجتماع کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے

اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔

۳۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَاشِعُونَ ۝ (۲) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ (۳) وَالَّذِينَ

هُم لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ (۴) وَالَّذِينَ هُمْ بِرُءُوسِهِمْ خَافِضُونَ ۝ (۵)

إِلَّا عَلَىٰ أَسْرَٰءٍ ۚ وَاجِرُهَا وَ مَا مَلَكَتْ يَمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ (۶)

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ (۷) وَالَّذِينَ

هُم بِمَا نَآتَيْهِمْ وَعَهْدِهِمْ سَرَاعُونَ ۝ (۸) وَلَا يَدْرَأُونَ

لَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُخَافُونَ ۝ (۹) مومنین - یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں

اور ان کے چہرے پر نماز کی حالت میں غم و غصہ کی علامتیں نہ ہوتی ہیں

عمر بھر یہ حال برقرار رہتی ہے، اپنی شرمیکائیوں کی حد نیت کرتے ہیں، سو سے اپنی

بیویوں کے دوران عورتوں کے چہرے کی حالت میں غم و غصہ کی علامتیں نہ ہوتی ہیں

میں وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔“

۴۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَآتَى الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يَسْمَعُوا دَعْوًا بِنِجْمٍ ۚ

اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پرہیزگار اور پاک سمجھے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، رشتے داروں اور غنیمتوں پر سے مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے والوں پر اور غنیمتوں کی رہائی پر خرچ کرے۔ نہ قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو است و فاکریں اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔

ایمان میں کمی بیشی

بیشی وہ کہ جیسا ہے کہ ایمان عینہ ہے جو تجزیہ دہ کمی بیشی قبول نہیں کرتا ان کے سابق عینہ کے اعانت کوئی شخص یا توصیف مومن ہو سکتا ہے یا کافر تیسری صورت ممکن نہیں۔ لیکن جو مومن مسکین پر ہے کہ چونکہ ایمان عمل صالح سے علمی نہیں ہو

سکتا اور عمل کم و بیش ہوتا رہتا ہے اس لیے ایمان بھی کم و بیش ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مسکت ہے جس کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ ارشادات باری تعالیٰ مدحِ علیہ السلام وَاِذَا تَبَيَّنَتْ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا شَرَدْتُمْ عَنْهَا فَاَنْصُرُوا اِيْمَانًا ۚ (۲) جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھنی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے: (۲) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِذَا تَوَّسَّوْا اٰیٰمَنَا اَنْتُمْ ۚ (۳) جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع دسبر نازل ہونے والی مورت نے اضافہ ہی کیا ہے: (۳) وَمَا شَرَدْتُمْ عَنْهَا فَاَنْصُرُوا اِيْمَانًا ۚ (۴) اس واقعہ نے ان کے ایمان اور ان کی سیرت کی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔

ترکِ عمل سے انسان کافر نہیں ہوتا

تمام علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس کام کو حرام سمجھتا اور مانتا ہے یا کوئی فرض ترک کر دیتا ہے لیکن اس کے فرض ہونے کو تسلیم کرتا ہے تو اسے آخرت میں عذاب تو ملے گا لیکن وہ کافر نہیں ہو گا اور نہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے اَلْزَّانِي لَا يَنْزِلُ جَنَّتٍ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۝ زانی شخص زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زنا کرتے وقت اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے یہ بات یاد رہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے شرم آئے اور نہ زنا کر سکے۔ اس کی مثال اس فاسق شخص کی سی ہے جو زنا کے لیے آمادہ ہو اور اسے محسوس ہو کہ اس کا باپ جب تک رہا ہے جو اسے دیکھ لے گا لیا اس صورت میں وہ اپنا کام جاری رکھ سکے گا یا نہ کرے۔ زنا سے باز آجائے گا یا نہ کرے اگر باپ کی شرم بڑا ہو مگر نہ سے روک سکتی

ہے تو اگر ایک مسلمان کو یہ یاد ہو کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے کیوں نہ باز آئے گا۔

ایمان کے فوائد

ایمان کا ثمرہ اور فائدہ یہی قلبی عمل ہے جس کا خلد حد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مشہور ارشاد میں جسے جوامع الکلم کہا جاسکتا ہے۔ ایسے جامع اور قطعی انداز میں بیان فرمادیا ہے کہ کسی انسان کا انداز بیان فصاحت و بلاغت اور جامعیت میں اس کا متغیر نہیں کر سکتا اور جو آپ کے شواہد نبوت میں سے ہے احسان کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: اَنْ تَقْبِلَ اللّٰهُ كَاَنَّا تَرَاہُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاہُ فَاِنَّكَ تَرَاہُ ۔ عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اسے نہ دیکھ سکو گے تو وہ برتنمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔

ذکر

ایمان کے ثمرات میں سے پہلا ثمرہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ میں نے کسی بزرگ سے بارے میں جن کا نام مجھے یاد نہیں کہیں پڑھا تھا کہ ان کے سلوک کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ ان کے ایک نیک اور عبادت گزار ماموں تھے انھوں نے ایک دن اپنے مومن سے کہا کہ مجھے ایسے اعمال بتائیے جن کے نتیجہ میں میں آپ جیسا ہو جاؤں۔ انھوں نے کہا کہ ہر روز تین مرتبہ کہا کرو "اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات سے باخبر ہے۔" انھوں نے ایک ہفتہ یہ ورد جاری رکھا اس کے بعد ان کے ماموں نے حکم دیا کہ روزانہ ہر روز کے بعد تین بار یہی فقرے دہراؤ۔ انھوں نے یہ عمل بھی شروع کر دیا مزید ایک ہفتہ روزانہ یہ انھوں نے حکم دیا کہ اب یہی بات زبان بدلے بغیر دل میں دہراتے رہو۔

اس طرح تم دائم الذکر اور بہ وقت اللہ کی طرف دھیان رکھنے والے ہو جاؤ گے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنا ذکر کہ حکم دیا ہے کسی اور چیز کا نہیں اور جتنی تعریف ذکر کرنے والوں کی فرمائی ہے کسی اور کی نہیں فرمائی۔ عربی لغت کی رو سے جس میں قرآن حکم نازل ہوا ہے ذکر دو قسم کا ہے ایک دل میں یاد رکھنا اور دوسرا زبان سے ذکر کرنا۔ اور

یہ دونوں قسمیں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ دل کے ذکر کی مثال اس آیت میں بیان ہوئی ہے:

فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَسَانِيْدُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرْ ذِكْرُ الْكَفِّ ۝۳۰

”مجھے بھولی کہ خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر بھول گیا۔“

”اَنْ ذَكَّرَ“ سے یہاں یاد رہنا مراد ہے۔ اسی طرح اُذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ

وَالِدَيْكَ۔ اَللّٰهُ (۱۰) یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عت کی

تھی۔ یا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَللّٰهُ (۱۱) اسے

ایمان والو! اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ یہاں بھی ذکر سے مراد

دل میں سوچنا اور یاد کرنا ہے۔

اور زبان سے ذکر کی مثالیں قرآن مجید میں یہ ہیں: ۱۔ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

إِسْرَءِیْلَ اَللّٰهُ (۱۲) ۲۔ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ ۝۳۰ اذْكُرْ فِي

عِنْدَ رَبِّكَ ۝۴۱ یوسف (۴۱) ۴۔ وَ اذْكُرُوا اَللّٰهُ عَلَیْكُمْ ۝۴۲ اَللّٰهُ (۴۲) ۵۔

ان سب آیتوں میں ذکر سے مراد زبان سے ذکر کرنا ہے۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں ذکر کی ثوابی پیدا ہو جائے تو اپنے دل میں یعنی

شعور میں اللہ کو یاد کیجیے خواہ تنہا ہوں یا کسی محفل میں، بازار میں ہوں یا گھر میں ہوں۔

وقت اور ہر حال میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے چنانچہ آپ سے کوئی

ایسی حرکت نہ رد نہ ہونے پائے جو آپ کے رب کو نا پسند ہو۔ کوئی فرض ادا کریں تو یہ ذہن میں

ہو کہ اللہ کی رحمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر حرام کاموں سے بچیں تو اس خیال سے کہ

ان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مباح کام کرتے وقت بھی آپ کی نیت ایسی ہونی چاہئے کہ آپ ٹراپ سے مستحق ہوں اور اگر کسی وقت آپ کے سامنے ڈور استے آجائیں تو ان میں سے وہ راہ انتخاب کیجئے جو آپ کو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دُور لے جائے اور اگر بھی بھول کر گناہ کر بیٹھیں اور پھر آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلط کام کیا ہے تو فوراً توبہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے: **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ ضَلَالٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ** (اعراف ۲۰۱)۔

حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا دل تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی بُر خیال اگر نہیں چسپو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً پتہ کٹے ہو جاتے ہیں اور پھر انھیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریق کار کیا ہے۔

مداوہ ازب زبان سے بھی اللہ کو یاد کیجئے اس لیے کہ بہترین ذکر زبان کا ذکر ہے بشرطیکہ حضور قلب مدبر ہو۔ اگر ذہن غائب ہو اور جو کچھ آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں دل میں نہ ترے تو یہ ذکر کام مہل ہوگا۔ سب مقصد اور بڑے معنی۔ جس طرح شام میں کیا کیجئے والے اور لگاتار ہیں اللہ کریم۔ ان کا مقصد ذکر الہی نہیں بلکہ ایک فروخت کرنا ہوتا ہے۔ یا سبزی فروش پکارتے ہیں: "اللہ دے" وغیرہ اور کبھی کبھی زبان کا ذکر گناہ بھی بن جاتا ہے مثلاً کوئی شخص شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھے یا پیشہ ور گھانے والیوں کے فحش گیتوں پر سبحان اللہ کہتا ہوئے۔ ایسے موقع پر کہنے والے کا مقصد اگر طہیز و راستہ ہو اور اس بات کا کوئی وضع ثبوت ہو تو وہ ہو کہ اس نے اس انداز سے منہی آرائی ہے تو وہ شخص کا فر ہو جائے گا۔

سب سے بہتر ذکر تذات قرآن مجید ہے۔ سوائے ان مواقع کے جن کے لیے شارب علیہ السلام نے مخصوص اذکار بتائے ہیں مثلاً رکوع و سجود کی تسبیحیں یا وہ دو مائیں جو ان حضرت علی اللہ علیہ وسلم سے ماثور و منقول ہیں۔

آن کل جن مفسلوں کو محفل ذکر لگنا جاتا ہے جن میں نفس اوجہ و حال (کار و واج

ہے اور اس نقص میں قیام و رکوع اور ٹھکنے اور سیدھا کھڑے ہونے کی متوازن حرکات ہوتی ہیں۔ مخصوص نغمے گائے جاتے ہیں اور صاحب وجد کلمہ طیبہ کی بجائے اکثر آواز اوہ یا اے۔ قسم کی مہم آوازیں نکالتا ہے، بنایرت مسائل ابن عابدین میں (جو منفی مسلک کی معتد کتاب ہے) لکھا ہے کہ یہ عمل حرام ہے البتہ اگر صاحب وجد مغلوب الحال ہو اور اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو اور یہ حرکتیں ارادۃً نہ کر رہا ہو بلکہ اس کا باعث غلبہ جذبات اورستی حال ہو تو حرام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس عمل کو حلال سمجھے گا تو اس پر گنہگار حکم لگ جائے گا

کیفیتِ بیم ورجا

مومن جہاں ہر وقت عذاب الہی سے ڈرتا رہتا ہے اس کی اُمید بخشش سے بھی سرشار رہتا ہے۔ جب اسے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب اور شدید العقاب ہے تو اس پر خوف کا غلبہ جاری ہو جاتا ہے۔ پھر اُسے یاد آتا ہے کہ وہ غفور رحیم اور ارحم الراحمین ہے تو اس پر اُمید غالب آ جاتی ہے۔ ایمان میں یہ دو گونہ کیفیت اس بنا پر ہے کہ انسان پر اگر ہر وقت خوف کا ہی غلبہ رہے اور اس کا دل اتنا متاثر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے تو وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا۔

اِنَّهٗ لَا يَنْتَسِيْ مِنْ شُرُوْجِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ﴿۹۹﴾ یہ صفۃ اللہ کی رحمت سے تو بے مایوس کا فریبی مایوس بنوا کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے دل میں ہر وقت صرف اُمید ہی موج زن رہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے نیاز ہو جائے تو اس پر یہ آیت صادق آئے گی: فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

اعتراف اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ خالق تعالیٰ شانہ مخلوق سے مشابہ نہیں ہے۔ بنا بریں اس سے
 ڈرنے کا انداز بھی وہ نہیں ہے جیسے مخلوق سے ڈرا جاتا ہے۔ مثلاً آپ تنہا اور نہتے ہوں
 اور کوئی شیر کھیاں نکالے دھاڑتا ہوا آپ پر حملہ آور ہو جائے تو آپ یقیناً ڈر جائیں گے۔
 لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف شیر سے ڈرنے کی مانند نہیں ہے شیر کا خطرہ آپ کی جان پر سے
 اٹ بھی سکتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ جو شیر کا خالق اور رب ہے آپ کو شیر کے حوالے
 کرنا چاہے تو اس کا فیصلہ جو اس نے آپ کے خلاف صادر فرما دیا ہے کوئی ٹال نہیں سکتا۔
 اسی طرح گر جتا چنگھڑا سیلاب بڑھا چلا آ رہا ہو اور آپ اس کی گزرگاہ میں کھڑے
 ہوں بچنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہ آتی ہو ایسی حالت میں بھی آپ ضرور خوف محسوس
 کریں گے لیکن یہ خوف بھی جناب باری تعالیٰ سے خوف کی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
 ہیں تو یہ قدرت ہے کہ اگر چاہے تو سیلاب کو روک سکتا ہے، خشک کر سکتا ہے اور
 ٹوٹا بھی سکتا ہے۔ پھر سیلاب سے تو فرار بھی ممکن ہے اور بچنے کا بھی امکان۔ لیکن
 عذاب الہی جب آئے گا تو اس سے فرار ممکن نہ ہوگا۔ انسان بیماری سے بلاؤں سے
 دوستوں کے پچھڑنے سے خائف رہتا ہے لیکن یہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کے خوف جیسا
 نہیں ہے، یہ تمام باتیں بھی تو اسی کے اختیار میں ہیں وہ چاہے تو آپ کو منیبت
 میں گرفتار کر دے اور چاہے تو محفوظ رکھے۔ اس کائنات میں دوسری کوئی ایسی
 طاقت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت کو ٹال سکے۔

بنا بریں مومن پر لازم ہے کہ وہ خوف ورجا کی کیفیت میں رہے جب نماز کے
 یہ کلمات اور زبان سے رحمن و رحیم کے کلمات ادا کرے تو امید ورجا کی کیفیت
 محسوس کرے اور جب مالکِ یوم الدین کہے تو اس پر خوف طاری ہو۔ آج کل اکثر
 مسلمانوں پر خوف کے مقابلے میں رجا کی کیفیت کا زیادہ غلبہ ہے اور معاف کر دیے
 جانے کی توقع اور آرزو عذاب سے بچنے کی کوشش پر غالب ہے۔

ملا وہ ازین گھر مسلمان وینی ذرا نص ادا کرتا رہے (خواہ مستحبات کا تدارک ہو) اور حرام کاموں سے بچا رہے (خواہ مکروہات سے نہ بچ سکے) تو اس کا شمار بھی اللہ سے ڈرنے والے متقیوں میں ہوگا لیکن جنت میں بلند درجات سے محروم رہے گا۔ اس کی مثال اس طالب علم کی ہے جو کم درجے کی کامیابی حاصل کرتا ہے نہ امتیازی نہ معیاری۔ اسے کلاس سے تو نہیں اتار جاتا ہے البتہ اس کی کامیابی اوسط درجے کی ہوتی ہے۔

توکل

بناب باری کا ارشاد ہے : **اِنْ كُنْتُمْ اَمْسْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا** **۱۰۱** اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو۔ نیز ارشاد ہے : **اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ** **۱۰۲** آل عمران۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں؟

ان آیات میں توکل کا ذکر ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم پہلے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اشیا پیدا فرمائی ہیں وہ فائدہ بھی دیتی ہیں اور نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح تو نہیں جبیبہ نفع کا سبب بھی ہیں اور نقصان کا بھی۔ تو کیا توکل کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کائنات کی اشیا اور قوانین طبعیہ کے نفع و نقصان سے صرف نظر کر دیں اور تمہ پر واسباب سے کام لینا چھوڑ دیں؟

گروہ صوفیاء میں ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ترک اسباب و تدابیر کو ہی توکل خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ روزی کمانے کے لیے بھی کام نہیں کرتے بلکہ منتظر

سے مکروہات سے مراد مکروہ تنزیہی ہے نہ کہ تحریمی۔ یعنی جو مکروہ صغیرہ کا ارتکاب تو کرتا ہے، لیکن کبائر سے بچا رہتا ہے۔ (مصنف)

رہتے ہیں کہ ان کا مقصود ہاتھ ہلائے بغیر ان تک پہنچ جائے، مریض کا عدج نہیں کرتے
 در یہ توقع رکھتے ہیں کہ دوا کے بغیر ہی شفا حاصل ہو جائے گی۔ محراؤں میں سفر کرتے وقت
 زوراء ساتھ نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ رزق مشقت کے بغیر انھیں ملتا رہے گا۔ تعلیم
 حاصل کرنے کے مخالف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ علم از خود حاصل ہو جائے گا۔ یہ سب
 باتیں شریعتِ اسلام کے خلاف ہیں شریعت کا تو حکم ہے: **فَاَنْتَشِرُوا فِیْ
 الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ** (الحمد ۱۰) "تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی
 رزق تلاش کرو۔ نیز ارشاد نبوی ہے **يَا عِبَادَ اللّٰهِ تَدَاوُوا**۔ اسے اللہ
 کے بندو! بوقت ضرورت دوا استعمال کرو۔ نیز حکم ہے **وَتَزِدُّواْ اَبْقَا** (البقرہ ۱۹۷)۔
 "سفر میں زوراء لے کر چلو۔ نیز مشہور حدیث ہے: **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى
 كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ**۔ "تسلیم علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔"

غیر مسلم معاشرے میں جو مادی بنیادوں پر قائم ہے۔ اور صرف مادی زندگی ہی اس
 کا مقصد مانتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مادی ذرائع ہی حصولِ نتائج
 کا واحد سبب ہیں یعنی دوا از خود شفا دیتی ہے اور کوشش و جدوجہد ہی کسی قسم کے
 حاصل کرنے کا حقیقی ذریعہ ہے۔ حالانکہ یہ بات واقعہ کے خلاف ہے۔ اکثر دیکھنے میں
 آتا ہے کہ بسا اوقات تو وہ اسباب و ذرائع موجود اور مہیا ہوتے ہیں لیکن نتائجِ مطلوبہ
 حاصل نہیں ہوتے۔ کئی بار آپ دوا استعمال کرتے ہیں لیکن شفا حاصل نہیں ہوتی۔
 در ہسپتال کے ایک ہی کمرے میں ایک ہی مرض کے دو مریض ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی
 ایک ہی ہوتا ہے دوا بھی ایک ہی قسم کی دی جاتی ہیں لیکن ان میں سے ایک مر
 تبا ہو جاتا ہے اور دوسرا تندرست ہو جاتا ہے۔ ایسا اوقات کسان جدید ترین آلات سے
 نین دہشت کرتا ہے۔ بہترین جین استعمال کرتا ہے۔ قیمتی کھاد ڈالتا ہے لیکن شدید
 رزق نہ دیتی کہ نہ آجاتی ہے یا جیسا دیکھنے والی کتاب سالہ یا سب کچھ ہمارے

جائے رہا بیدار آجاتا ہے اور تمام کوششیں اور تدابیر نالغ ہو جاتی ہیں۔
 اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ نہ تو محض اسباب و تدابیر ہی جتنی نتائج کا باعث ہیں
 اور نہ تدابیر کا ترک کر دینا معقول طریق کار ہے۔ بلکہ عقل کا تقاضا بھی اور شریعت کا حکم بھی
 یہ ہے پہلے تمام ذرائع اور تدابیر اختیار کی جائیں پھر حصول نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ
 سے دعا مانگی جائے۔ "پر توکل زانوسے اشتربہ بند" اولیٰ کو رستی سے باندھو اور اللہ
 پر توکل کرو۔ اپنے اسباق پوری طرح یاد کرو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے امتحان
 میں کامیابی کی دعا مانگو۔

حقیقی توکل یہی ہے اسباب سے صرف نظر اور قوانین فطرت سے کام نہ لینا بھی
 توکل نہیں ہے اور یہ بات بھول کر کہ ہر قسم کے نقص اور نقصان کا مالک درحقیقت
 صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ غیر اللہ سے حقیقی فائدہ کی امید رکھنا بھی توکل کے خلاف ہے۔
 اسباب و تدابیر بھی ضروری ہیں۔ اسباب سے کام لینے کا حکم شریعت نے بھی دیا ہے۔
 اور فطری قوانین کی بجا آوری بھی اسی طرح ہو سکتی ہے لیکن چونکہ نتائج کا پیدا کرنا اللہ
 تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے محض مادی اسباب و ذرائع اختیار کر لینا بھی کافی نہیں
 ہے۔ بنا بریں حقیقی متوکل علی اللہ وہ شخص ہے جو حصول مقصد کے لیے اپنی پوری کوشش
 بروئے کار لے اور تمام تدابیر سے کام لے اور یہ یقین رکھے کہ میانی عمل فرما کر
 صرف اللہ تعالیٰ سب سے چنانچہ اسی پر توکل کرے اور اسی سے اپنے مقاصد میں کامیابی کی
 دعا مانگے۔

شکر

حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ تمام تر کوشش اور دعا کے بعد بھی کامیابی حاصل ہو یا نہ
 ہو بندہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہے: وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. من رحمہم

”اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے: ”وَسَيَجْزِي اللّٰهُ
 الشّٰكِرِيْنَ“ ۱۴۱۔ آل عمران ”البتہ جو شکر کرے بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا
 دے گا۔ شکر دراصل ایمان کا پھل ہے۔ انسانوں میں سے بھی اگر کوئی شخص آپ کے
 ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔ اور آپ اس کا شکر یہ ادا نہیں کرتے تو آپ صرف کوتاہی کر رہے
 ہیں بلکہ اس کے ساتھ بدسلوکی کے رنگ ہیں حالانکہ وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ محسن
 حقیقی دراصل اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ کو سب و بصیر کی نعمت سے نوازا، صحت و امن کا
 انعام عطا کیا اور آپ کے لیے دنیا کی تمام چیزیں مستخر کیں۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی آپ کو
 اتنی اور ایسی ایسی نعمتیں بخشیں جن کا شمار اور احاطہ ممکن نہیں۔ دراصل انسان کو کسی
 نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف اس کے نہ رہنے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر دانستہ ہیں
 درد ہو رہا ہو تو انسان خیال کرتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درد دور ہو جائے
 پھر جب درد دور ہو جاتا ہے تو یہ نعمت اسے یاد بھی نہیں رہتی۔ اگر کسی کو کسی وقت ایک
 روپے کی ضرورت پڑ جائے اور وہ اسے کسی ضرورت نہ ملے تب اسے دولت کی قدر معلوم
 ہوتی ہے لیکن پھر جب یہی شخص دولت مند ہو جاتا ہے تو اسے دولت کی اہمیت یاد
 نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر بجلی کا رابطہ منقطع ہو جائے اور پورا گھر تاریکی میں ڈوب جائے
 اس وقت احساس ہوتا ہے کہ روشنی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن پھر جب روشنی لوٹ
 آتی ہے تو اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔

اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار اور احاطہ نہیں کر سکتے تو کیا اس کا شکر بھی ادا
 نہیں کیا؟ اس کا شکر ادا کیجیے۔ زبان سے شکر اس طرح ادا کیجیے کہ اس کی حمد و ثنا
 میں حسبِ طاقت رہتے ہوئے کہیے الحمد للہ و ربّنا الحمد للہ اسے مدّیرِ شکر
 ہے اور میرے رب سب تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے اور اپنے عمل سے اس طرح
 شکر دے کیجیے کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ان میں سے ان لوگوں کو بخش دے

دیکھئے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ دولت مند کا شکر یہ ہے کہ غریبوں کی مالی اعانت کرے۔ طاقت ور کا شکر یہ ہے کہ کمزوروں کی مدد کرے۔ با اختیار لوگوں کا شکر یہ ہے کہ حق داروں کو ان کا حق و واپس اور عدل و انصاف کریں۔ اگر آپ خوشحال ہیں آپ کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہیں اور آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ ناشکر گزار ہیں خواہ آپ زبان سے ہزار بار الحمد للہ کہیں اور دل سے اپنے خالق منعم کا شکر اس طرز ادا کیجیے کہ ہمیشہ اس کی رضا پر راضی رہیے اور جو آپ کا مستحکم کھ رہا گیا ہے اس پر قانع رہیے، نہ تو اپنی حالت پر گز میں اور موجود نعمتوں کو کہہ سمجھیں اور نہ کسی دوسرے سے اس پر اللہ کے انعامات کی وجہ سے حسد کریں۔

جس شخص میں شکرگزاری کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے :

- ۱۔ دل سے اس کا شکر ادا کرے اور محروم لوگوں کی مدد کے اپنے
- ۲۔ عمل سے شکر کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں رطب اللسان رہتے ہوئے
- ۳۔ زبان سے اس کا شکر ادا کرتا رہے وہ یقیناً شکر گزار بندہ بن جائے گا۔

صب

مسلمان کے لیے دو گونہ نعمتیں ہیں۔ اگر اسے کوئی نادرہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے اور اس پر صبر اختیار کرتا ہے تب بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے کسی شکر گزار دولت مند کے اجر و ثواب کا موازنہ اگر کیا جاسکتا ہے تو صرف کسی غریب صابر شخص کے اجر و ثواب سے کیا جاسکتا ہے بلکہ اس غریب کا اجر و دولت مند کے اجر سے بھی زیادہ ہے و لیکن زیادت

الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ يَأْخُذُ اللَّهُ بَآصْفِهِمْ مَا تَكُنُوا لَيَعْمَلُونَ ۝۹۱ الخل "اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔"

یہ دنیوی زندگی صرف عیش و راحت ہی نہیں اس میں تکلیف و مشقت بھی ہے۔ بیماری، مفاسی، پیاروں کی بُدائی، دوستوں کی بُد و نائی اور امن سے محروم ہونا یہ سب چیزیں اس زندگی کے مزاج کا ناقابلِ تغیر و تبدل عنصر ہیں۔

گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی اشک بھی رختا ہے دامن میں عتابِ زندگی
اور۔۔۔ ہے الم کا سورہ بھی حسرت و کتابِ زندگی

تمنیاں زندگی کی فطرت کا جزو لا ینفک ہیں اور تو جانتا ہے کہ زندگی ہر دمِ مزگی اور کدورت سے پاک ہو کر ماننے یعنی زندگی سے اس کے مزج کے خلاف معاہدہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کے اندر آگ کی پھکاری میٹا کر رہے ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: وَلَسْبُلُوْا نَفْسًا بِشَئٍ عَرِيْنٍ الْخَوْفُ، الْجُوعُ، وَ الْقَطْصُ مِمَّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ ۚ وَ بَشَرِ الصَّابِرِيْنَ ۝۹۵ ابقرہ "اور ہم

ضرورت میں خوف و خطر، ناتوانی، جان و مال کے نقصانات اور آدمیوں کے گھٹائے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے انہیں

خوشخبری دے دو۔" صبر کرنے والوں کو بشارت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ مصائب کو ٹھنڈا کر کے نجات پاتے ہیں اور ثواب پاتے ہیں

اور بے صبر سے درد و داغ کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں اور انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ مصیبتیں اور مصائب اس زندگی کا لازمی ہیں ان سے بچا رہنا ممکن نہیں۔ اب

وہی سوچیں ہیں یا تو آپ ان کو مدد صبر سے کریں اور ثواب پائیں یا ان پر چڑھیں تاکہ کھاتے رہیں۔ یہ کیفیت آپ کی مصیبت میں اضافہ تو کر سکتی ہے آپ کی کمیٹ

کا دادا نہیں بن سکتی۔ یہ تو ہے صبر کی پہلی قسم یعنی مصائب پر صبر کرنا۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ خود کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ نوجوان کا صبر یہ ہے کہ وہ ہر طرف کھلی ایمانی دیکھتا ہے اس کی طبیعت اسے دیکھ کر بدکاری کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن وہ خوف خدا کی وجہ سے آنکھیں موند لیتا ہے۔ اسے ناروا الذنوں کے تمام راستے معلوم ہیں لیکن خود کو اس طرف جانے سے روکتا ہے۔ ایک سرکاری ملازم کو رشوت پیش کی جاتی ہے جو اس کی چھ ماہ کی تنخواہ کے برابر ہے۔ وہ ضرورت مند بھی ہے اس کے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، یہ اس کا صبر ہے۔ طالب علم کا صبر یہ ہے کہ امتحان دیتے وقت اسے موقع ملتا ہے کہ وہ کتاب سے نقل کر کے چوری کا مرتکب ہو اور باوجودیکہ اس کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر تھا اور وہ ایسا نہیں کرتا۔ تمام گناہ نفس انسانی کو لذت بخشتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص قدرت رکھنے کے باوجود ان سے رکا رہتا ہے تو وہ یقیناً صابر کہلانے کا مستحق ہے۔ صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ بجا اور معنی احکام میں جو تکلیف و مشقت ہوتی ہے اسے برداشت کیا جائے۔ مثلاً موسم سرما میں فجر کے وقت مزیدار نیند اور گرم بستر کی راحت کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا یا آگ برساتے گرم موسم کے ماہ رمضان میں جھوک اور پیاس برداشت کرنا یا اپنے نفس کو جو مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ زکوٰۃ یا صدقہ دینے کے لیے مال خرچ کر کے پر آمادہ کرنا وغیرہ۔

اسی طرح موجودہ دور پر آشوب میں جبکہ دین اسی طرح نہ درو کیا ہے جو گیا ہے جس طرح اپنے ابتدائی دور میں تھا۔ دین پر قائم رہنا بھی صبر ہے فی زمانہ دین پر قائم رہنا اتنا ہی دشوار ہے جس طرح آگ کے انگاروں پر کھڑا ہونا۔ عوام دین دار لوگوں کی مہنسی اڑاتے ہیں اور حکام وقت ان کے درپے آزار رہتے ہیں انہیں تنخواہیں کم دی جاتی ہیں اور شہر بد رکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص یہ سب تکالیف اللہ کی خاطر

اور ثواب کی غرض سے برداشت کرتا ہے وہ ان آیات مبارکہ کا صدق ہے :

(۱) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۹﴾ عَنِيت "جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں" (۲) أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرًا مِّمَّا صَبَرُوا ۖ الْقَصَص (۵۴) "یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی (۳) وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۶۰﴾ حم سجدہ : یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔

احکام شرع کی اطاعت

یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ایمان دل کا مخفی عمل ہے جسے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ انسان تو صرف ظاہری حالت ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مومن اور غیر مومن میں فرق و امتیاز کا معیار شخص کے ظاہری اعمال و اقوال کو قرار دیا ہے۔ یعنی "اسلام"، ایمان کا مظہر ہے۔ اسلام کے لغوی معنی ہیں فرمانبرداری۔ اسلام اور اسلام کے ایک ہی معنی ہیں۔

بیتا باپ کی فرماں برداری اس اعتماد کی وجہ سے کرتا ہے جو اسے باپ پر ہونے والی اپنی محبوب کی اطاعت محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ شکست خوردہ شخص فلاح کی اطاعت ترک کی وجہ سے کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان اپنے رب کے احکام کی اطاعت کسی غرض یا مطلب کے بغیر مطلقاً کرتا ہے۔ اس کا ہر حکم ماننا ہے خواہ اس کا فائدہ اور حکمت اس کی سمجھ میں نہ آئے اور ہر اس کام سے باز رہتا ہے جس سے منع دیا گیا ہو خواہ منع کرنے کی وجہ اسے معلوم نہ ہو سکے۔

یہ اطاعت مطلقہ جو مسلمان اپنے رب کی کرتا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک عملی پہلو جس کا منظر زبانی قرار اور عملاً اطاعت احکام ہے۔ اس کا بیان نثار اللہ اس کتاب کے اس حصہ میں کیا جائے گا جو اسلام کی وضاحت کے لیے مضمون ہے اور دوسرا بنیاد بھی ہے اور اس وقت ہم اسی پہلو سے بحث کریں گے یعنی اس وقت ایمان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔

ایمان سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر دل پوری طرح رضا مند ہو۔ اور نفس کو مکمل طینان حاصل ہو۔ نیز ذاتِ نفس کی ادائیگی اور حرام کاموں کا ترک کرنا رضا کا یہ طور ہے جو گویا اطاعت احکام کی وجہ سے زول تنگی پیدا ہونے نہ پسندیدگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَلَا وَهَانَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوا فِي مَا شَجَعَتْ بَيْنَهُمْ**۔ اسے محمد انجیر سے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہم خیالات میں یہ غم کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں۔ یہ تو عملی پہلو ہے۔ اور: **ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** ۵۰۔ انشاء "پھر تو کہیں تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر تسلیم کر لیں۔ یہ اس کا قلبی پہلو ہے۔ گویا جب تک آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دل سے بیچ نہ مان لے اور ان پر پوری طرح رضی اور مطمئن نہ ہو۔ محض احکام پر عمل کر لینا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں: **إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** ۵۱۔ انور۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف سے جہاں تاکہ رسول ان کے مقدمہ کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہہ نہ سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

بعض لوگ ہمیشہ شریعت کے حکم یا منی کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی

حکمت کیا ہے گو باوہ کوئی حکم اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا چاہتے جب تک انھیں اس کی حکمت یا فائدہ معلوم نہ ہو جائے ویسے یہ حقیقت ہے کہ شریعت کے ہر حکم میں حکمت موجود ہے جو کبھی تو ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے از کبھی غور و فکر اور استنباط سے ظاہر ہو جاتی ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی حقیقی حکمت نہ سمجھ سکیں۔ تو کیا اس بنا پر کہ ہم اس کی حکمت نہ پاسکے ہم اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیں گے؟ ذرا تصور کیجئے آپ اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کا مقصد یا فائدہ معلوم نہ ہو جائے میں نہ مانوں گا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے موقع ایسا ہو کہ تفصیلی گفتگو کی گنجائش ہی نہ ہو یا کوئی یسار ازہو ہے بیان کرنا حذف مصاحبت ہو، تو کیا آپ اس بیٹے کو نافرمان نہ خیال کریں گے۔ اور کیا آپ کی یہ خواہش نہ ہوگی کہ وہ ہر صورت میں آپ کا حکم مانے، اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ باپ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے جو حقوق بندوں پر ہیں انھیں اس حق پر قیاس نہیں کیا سکتا جو باپ کو بیٹے پر حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کے احکام کی اطاعت جہاں طوعاً و کرہاً کریں۔ خواہ وہ حکم ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، یہ جائز نہیں کہ مال مٹول کے لیے بہانے ڈھونڈیں یا بے راہ روی کے لیے کتب فقہ میں ایسے اقوال تلاش کریں جن سے ہماری خواہشات پوری ہو سکیں۔ نہ یہ جائز ہے کہ اخبار کی تہذیب اور رسوم و رواج میں سے جو باتیں ہم نے لے لی ہیں انھیں صحیح ثابت کرنے کے لیے نصوص شریعیہ کی غلط تاویلیں کریں اور اس کو شش میں دھارے ستیہ سے خرب ہو جائیں۔ تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا دین ان رسوم و رواجات کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ہجرت حب استماعی رواج بدل جائے یا اخبار کی تہذیب کا منبع مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو جائے تو ہم اپنا طرز استدلال بھی بدل دیں اور نئی

تاویلیں شروع کر دیں۔

ان میں سے کوئی طریقہ بھی درست نہیں ہے بلکہ شریعت سے حکم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا پھر اس حکم پر بحال میں رہنا اور مطمئن رہنا ہی اس مومن کی شان ہے جو اس دین حق کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے۔

دوستی اور دشمنی

ایمان کی نشانی یہ ہے کہ محبت یا عداوت صرف اللہ کے لیے ہو۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں سے محبت کی جائے خواہ اس میں ہمارا ذاتی فائدہ نہ ہو اور کافرو فاجر لوگوں کو ناپسند کیا جائے خواہ ان سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ بلکہ اگر ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات ہمارے لیے فائدہ مند ہوں اور بہت گھرے ہوں پھر بھی ہم انہیں ناپسند کریں بلکہ تعلقات منقطع کر دیں۔ اس لیے کہ ایک مومن کے نقطہ نگاہ سے دینی برادری ثنوی رشتے سے زیادہ محکم ہے۔ اور عقیدہ کا رشتہ نسب رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے کافر بیٹے کے بارے میں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ بدکردار ہے اور یہ بھی واضح طور پر فرمایا ہے کہ مومن اور مومنوں سے عداوت رکھنے اور اسلام کے خلاف جنگ کرنے والے کافروں کے درمیان دوستی اور معاہدہ بقا برپا بھی نہیں ہو سکتا خواہ دونوں فریقوں میں ہم گفتے بھی مضبوط تعلقات کیوں نہ ہوں۔ ارشاد ہے: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اسے اس قسم کی تہذیب کی ایک مثال یہ ہے کہ کبھی تو اسلامی جمہوریت کی اصطلاح ہوتے ہیں اور کبھی اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس طرح ہر حالات اور وقت کے بدلنے اور پہننے حکموں کی خواہشات کے مطابق قواعد بازیاں کھاتے رہتے ہیں۔

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ الْمَجْدِلَةُ (۲۲) کہ سمجھیں یہ نہ
 ہائے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے
 ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ "غیر مسلموں پر مسلمان ہو
 جانے کے یہ کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ صرف یہ انتظام ضروری ہے کہ یہ لوگ
 اسلام کا راستہ نہ روک سکیں اور اسلامی دعوت کے خلاف محاذ آرائی نہ کر سکیں۔ اگر یہ لوگ
 طاعت قبول کر لیں یا مسلمان ہو جائیں اور دعوت اسلامی کی مخالفت چھوڑ دیں تو ہم بھی
 انہیں سلامتی سے زندہ رہنے کا حق دیں گے اور ان کے حقوق کی حفاظت کریں گے
 تو گویا مومن اگر محبت کرتا ہے تو دین کے لیے اور دشمنی کرتا ہے تو صرف دین کے لیے
 مومن کی محبت میں شرافت نفس اور طبیعت کی نرمی واضح طور پر نمایاں ہوگی دوستوں
 کے ساتھ درگزر اور فیصلہ منہ سکون کرے گا۔ اپنے بھائی کے لیے اسے ذلت بھی برداشت کرنی
 پڑے تو اسے ذلت نبیال نہیں کرے گا۔ خود شناسی ضرورت مند ہو بھائی کی ضرورت کو
 اپنی ضرورت پر ترجیح دینا اہمیت اگر اسے غصہ آئے گا تو صرف اللہ کے لیے آئے گا۔ اپنے
 دین و دنیا کے لیے جو اسے اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شہداء و شہداء
 اور سب سے بڑی ستارے کا گویا مومن نرمی و رشتہ داری اور شہد مزارعی کا حسین امتزاج
 ہے نرمی اور نرم دلی اپنے دشمن بھائیوں کے لیے اور سختی اور جبر و قہر دشمنان دین
 اور شیطان کے دوستوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے : اِنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 وَكَذٰلِكَ نَقُفُّ عَلٰی الْكُفَّارِ لِحُرْمَةِ اَيْمَانِهِمْ ۚ فَخُذُوْهُم مِّنْ حَيْثُ رَزَقْتَهُمْ
 رَسُوْلٌ هٰذَا عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٌ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
 وَهُمْ يُخَافُوْنَ لَوْمَةً لَا يُغْنِيْهِمْ عَنْهُمُ اَرْسَالُ الرَّسُوْلِ وَلَا يَخَافُوْنَ سَخَطَ اللّٰهِ
 وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةً لِّرَسُوْلٍ ۚ وَمَن يَفْعَلْ مِثْلَ هٰذَا فَقَدْ سَاءَ مَا يُجْعِلُ لَهُ اللّٰهُ مَثَلًا ۚ وَالَّذِيْنَ
 يَخَافُوْنَ اللّٰهَ سَتَجِدُنَافِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَمْعًا ۚ وَلَا تَجِدُ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّآ يَرْضٰى
 اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَنْ يَّخْلِفَ عٰلِيْهَا اَوْ اَنْ يَّخْلِفَ اَمْرًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ هٰذَا فَقَدْ سَاءَ
 مَا يُجْعِلُ لَهُ اللّٰهُ مَثَلًا ۚ وَالَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اللّٰهَ سَتَجِدُنَافِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَمْعًا ۚ وَلَا
 تَجِدُ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّآ يَرْضٰى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَنْ يَّخْلِفَ عٰلِيْهَا اَوْ اَنْ يَّخْلِفَ اَمْرًا ۚ وَمَنْ
 يَفْعَلْ مِثْلَ هٰذَا فَقَدْ سَاءَ مَا يُجْعِلُ لَهُ اللّٰهُ مَثَلًا ۚ وَالَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اللّٰهَ سَتَجِدُنَافِيْ
 سَبِيْلِ اللّٰهِ جَمْعًا ۚ وَلَا تَجِدُ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّآ يَرْضٰى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَنْ يَّخْلِفَ
 عٰلِيْهَا اَوْ اَنْ يَّخْلِفَ اَمْرًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ هٰذَا فَقَدْ سَاءَ مَا يُجْعِلُ لَهُ اللّٰهُ مَثَلًا ۚ

گے جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے
 نہ ڈریں گے۔ درحقیقت تب تک ہم مومن تھے۔ ہماری شان یہی تھی پھر جب ہم نے
 جہاد ترک کر دیا شریعت کی مخالفت شروع کر دی خود پر اور اپنوں پر ظلم کرنے لگے اور دشمنوں
 کے سامنے جھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی پاداش میں ہم پر ایسے دشمن
 مستطرد کر دیے جو نہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہم پر رحم کھاتے ہیں اب یہی لوگ ہمارے
 ملکوں کے مالک ہیں اور ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔

توبہ و استغفار

اللہ تعالیٰ نے انسان کے تیرے دنیا کی محبت وال دی ہے اسی لیے انسان
 وقت آرزوؤں کا ٹانا بانا بنتا رہتا ہے۔ مال و دولت اور عورتوں سے اخلاط اسے بہت
 مرتوب ہے۔ غصے اور تنہا مکا جذبہ اس کی گھٹی میں ہے پھر اس پر شیطان سطر ہے جو
 ہر وقت اسے بدمعاش اور فاسق کے سبب بڑا دکھاتا رہتا ہے اور انہ کے کہ ہم اس کے
 سامنے حسین بنا کر پیش کرتا ہے۔ مزید آں اس کے اندر بھی ایک نفس امارہ موجود ہے
 جسے صرف برے اور حرام کاموں کی ہی رغبت اور خواہش رہتی ہے اور ان کاموں میں
 شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ
 کی نافرمانی اور گناہ کر رہتا ہے۔

ان حالت میں اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو نافرمانی کی سزا دینا ہوں

لے بہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ لَا يَنْفَعُ كُفْرًا
 اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَا يُخْرِجُوا كُفْرًا وَلَا يُدِينُوا كُفْرًا وَلَا يُدِينُوا
 وَتَقْسِدُوا إِلَيْهِمْ لَمَنْعِهِمْ (۱)۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ
 نہ لڑو اور انصاف ظاہر نہ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی۔ تمہیں تمہارے گناہوں
 سے نہیں نکالے گا۔ (مصدق)

امساویٰ ہے: اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
 ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ۝ وَلَا يَسْتَسْتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ
 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِلَٰهَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا ۚ
 أُولَٰئِكَ أَخَذْنَا لَهُمْ مِثْقَاتٍ ۚ اِنَّمَا تَابَ اللَّهُ تَوْبَةَ الَّذِينَ تَابُوا
 کما حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی بُرا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے
 بعد جلد ہی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر توبہ ہو جاتا ہے۔
 اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و داناستہ۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں
 ہے جو بُرے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا
 وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی اور اسی طرح توبہ ان کے
 لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے توبہ نے در و مال
 سزا تیار کر رکھی ہے۔

توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہر بُرے کام سے کنارہ کش ہو جائے۔ غور
 کیجئے آپ راستے میں چلے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑکی کھول کر آپ پر گنداپانی پھینک
 دیتا ہے آپ اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ آپ سے معذرت بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ہی
 گنداپانی بھی آپ پر برابر ڈالتا جاتا ہے۔ کیا آپ اس کی معذرت قبول کریں گے؟
 توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کو گناہ کے برا ہونے کا شعور پیدا کرنا
 ہے اور جسم گناہوں سے باز رہنا ہے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص
 ایک راستے پر چلا جا رہا ہے۔ اسے ایک کتبہ نظر آتا ہے جسے پڑھ کر وہ جان لیتا ہے
 کہ یہ راستہ وہ نہیں ہے جس پر اسے جانا ہے۔ یعنی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ
 غلط راہ پر چل رہا ہے۔ درحقیقت یہ محسوس کر لینا ہی بنیادی بات ہے اس لیے کہ اگر

غلطی کا احساس ہی نہ ہو تو درست راہ مل ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر جان لینے کے باوجود جو نتیجہ اس علم سے نکلتا ہے اس پر عمل نہ کرے اور غلط راہ پر ہی چلتا رہے تو اسے جان لینا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ طریق کار نہ صرف بہت بُرا گناہ ہوگا بلکہ نتائج کے لحاظ سے بھی انتہائی خطرناک ہوگا اس لیے کہ جو شخص جانتا ہی نہیں کہ وہ غلط راہ پر چل رہا ہے۔ اسے تو پھر بھی کسی حد تک معذور قرار دیا جاسکتا ہے لیکن جو جانتا ہے اور جانتے کے باوجود قصدًا غلط راہ پر چلا جا رہا ہے اس کے پاس تو کوئی عُذر بھی نہیں ہے۔

توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو برائیاں اور گناہ کر چکا ہے ان کے بدلے نیکیاں کرے اور جو خرابیاں کر چکا ہے ان کی جگہ اصلاح کرے یعنی اپنا کردار بدل کر اور درست راہ اختیار کر کے اپنی توبہ کو پُر اور اتقیقی رکھ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ اتِّقَافُ أَنْفُسِكُمْ إِنَّهُ مَن كَفَرَ مِنْكُمْ سُوءَ بِعْثَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ نَظَرْنَا عَنْ سَرِّهِمْ وَلَا نَكْرِهُهُمْ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ

کریم کا پیرو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا جرم ورم نہیں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی بُرائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ سے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ ۲۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ تَابُورًا

۱۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ جو شخص لاعلمی میں غلط کاری کا مرتکب ہوتا ہے اسے اصلاح و توبہ کی گمراہی کہا جائے گا اور جو جانتے بوجھتے غلط روش اختیار کرے گا وہ مغضوب علیہ ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں یہودیوں کو مغضوب علیہ کہا گیا ہے کہ وہ سچائی کو بخوبی جانتے ہوئے سے مخالفت کرتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے : فَتَمَّ جَاءَهُمْ مَا عَزَمُوا كَفَرُوا بِهِ

ابقرہ ۱۹۱۔ مگر جب وہ پسینہ آئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انھوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ مصنف

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا قَدْ قَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۸۹۔ اہل بیتؑ
 وہ لوگ اس سے بچ جائیں گے جو توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اللہ
 بخشنے والا اور رحم فرماتے والا ہے ۝۹۰۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا
 فَإِنَّكَ أَتَوْبٌ عَلَيْهِمْ ۝۹۱۔ البقرہ (۱۶۰)۔ اہل بیتؑ جو اس روش سے باز آجائیں اور اپنے طرز
 عمل کی اصلاح کریں اور جو چھتھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا۔
 اور اصلاح یہ ہے کہ آپ حقیقتاً کُناہ ترک کر دیں اور آپ کا دوبارہ کُناہ نہ
 کرنے کا عزم عزم صادق ہو۔ اب اگر آپ نے پختہ ارادہ اور عزم صادق کر لیا ہے کسی
 وقت نفسِ مالب آگیا یا حالات نے مجبور کر دیا اور آپ کوئی کُناہ کر بیٹھے اور پھر آپ
 نے توبہ کی تو دوبارہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اگرچہ آپ یہ حرکت بار بار کر لیا اور
 بار بار توبہ کریں پھر بھی توبہ قبول ہو جائے گی بشرطیکہ آپ کے بنیادی عزم میں غزش نہ
 آئے پائے۔ اور دل میں یہ نہ کہنے لگیں کہ جب خواہشات سے مجبور ہوں گا کُناہ کروں
 گا اور بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ناہر ہے ایسی توبہ پتی توبہ نہ ہوگی اور نہ قبول ہوگی۔
 یہ طریق کار تو اس توبہ کا ہے جو حقوق اللہ کے ضمن میں کی جائے اس میں یہ کافی
 ہے کہ آپ اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو کر کُناہ کے ارتکاب سے باز آجائیں اور آئندہ
 کُناہ نہ کرنے کا پتہ عزم کریں لیکن حقوق الناس کا معاملہ مختلف ہے اگر آپ نے کسی
 پر ظلم کیا ہے یا کسی کا مال کھا لیا ہے یا اسے جسمانی ایذا دی ہے یا کسی کی توہین کی ہے
 یا کسی کے خلاف تھیوٹی گواہی دی ہے یا غیبت کی ہے یا غیظ کھائی ہے یا بدنام کیا ہے
 تو ان سب اقدامات اور ان سے متعلق جلتی صورتوں میں ضروری ہے کہ حق دار کو اس کا
 حق ادا کیا جائے یا پھر وہ خود ہی اپنے حق سے دست بردار ہو جائے اور آپ کو معاف
 کر دے یا اللہ تعالیٰ آپ پر یہ عنایت فرمائے کہ اسے آپ سے رخصتی کر دے ورنہ
 آپ کی توبہ قبول نہ ہوگی اور قیامت کے دن مظلوم کو آپ کی نیکیاں دے دی جائیں گی

یا اس کے گناہ آپ کے کلمات میں ڈال دیئے جائیں گے۔

گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بنا بریں کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو چاہیے اللہ کی رحمت و عفو سے مایوس کسی سب گناہوں سے بڑھ گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ہود (۵۳) (اے نبی،

کہہ دو کہ اے میرے بند و جنموں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے

مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ گویا توبہ ناما ہے براہیوں کو

تجھو کر نیکی کی طرف لوٹنے کا اور استغفار سے مراد اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔

اور استغفار کا حکم خود شریعت نے دیا ہے اور اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔

ارشادات ربانی ملاحظہ کیجیے: اَلَا هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا

ذَٰلِكُمْ فَسَبِّحُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ هُوَ دُوْرٌ ۙ وَہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور

یہاں تم کو بسایا ہے لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ ۲ ۚ اَسْتَغْفِرُوْا

سَرَّ بَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ سَرَّیْ سَرَّحِیْمٌ ۙ وَدُوْرٌ ۙ ذَٰلِکُمْ فَسَبِّحُوْا اِیْنَ رَبِّ

سے معافی۔ پھر اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے

محبت رکھتا ہے۔ ۳ ۙ وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّکُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ هُوَ دُوْرٌ ۙ (۵۲)

اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو! اس قسم کی

متن مختلف انبیاء کی زبانی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے جس میں ہر نبی اپنی قوم کو

تنبیہت کرتا ہے اور انھیں اپنے رب سے معافی مانگنے اور اس کے عذاب سے نجات

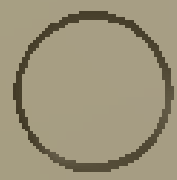
پانے کا حربہ سکھاتا ہے۔

حدودہ زیر گناہ کاروں کے مختلف درجے میں مثلاً جو لوگ کافر تھے اور اسی سال

میں مر گئے ان کی مغفرت کی کوئی امید نہیں۔ ارشاد باری ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ

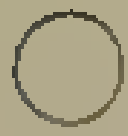
یُشْرِكْ بِدِينِ الْمَسَاءِ۔ (۴۸) اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ آیت میں لفظ شرک
 آیا ہے اور شرکین کا کفر اہل کتاب کے مقابلہ میں زیادہ شدید ہے لیکن اس آیت کا
 اطلاق اہل کتاب اور مشرکوں پر میساں ہوتا ہے۔ بنا بریں جو شخص بحالت کفر میاں آئے ہے
 ”رحمۃ اللہ“ یا ”غفر اللہ“ کا استعمال جائز نہیں اور نہ اسے مروت و مغفور کہہ سکتے
 ہیں لیکن مسلمان گناہ کار اگر توبہ کیے بغیر مرتے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ اپنے
 کا ثواب بخش دے گا کیونکہ فرمایا گیا ہے : وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ (۴۸)
 اس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا
 ہے۔ اور اگر چاہے گا تو انہیں جہنم کا مذاب دے گا۔ لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں
 گے۔ لیکن کسی شخص کو یہ نہ سمجھنا چاہیے۔ جہنم کی آگ کوئی معمولی چیز نہ کہ مذاب ہوگا
 اس لیے کہ اس دنیا کی آگ جو ایک نعمت بھی ہے اسے جہنمیت کے لیے کوئی بداشت
 نہیں کر سکتا تو جہنم خود کو طویل زمانوں کے لیے عذاب جہنم کے سپرد کیسے کر سکتے ہیں۔
 اب رہ گئے توبہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم و احسان سے ان کی توبہ
 قبول فرماتا ہے۔ یہ تو ان کے متعلق ہے جو گناہ کر لینے کے بعد توبہ کرتے ہیں اس کے
 بحسب وہ رک جو ارادہ گناہ کے بعد اور مرتب گناہ ہونے سے پہلے توبہ میں آجاتے ہیں اور
 خوف خدا کی وجہ سے اس گناہ کی شدید توبہ کے باوجود اس سے باز رہ کر توبہ کرتے
 ہیں ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے مثلاً ایک شخص شیطان کے فریب میں آکر زنا پر
 آمادہ ہو جاتا اور پھر جب اس کے تمام ذرائع مہیا ہوتے ہیں یا اقدام کے قریب ہوتا
 ہے اسے اللہ یاد آجاتا ہے اور وہ اس وقت ایسی حالت میں نہا سے
 کن رہ کر توبہ جاتا ہے کہ اس پر شہوت نفسانی پوری طریت سوار ہے اور دل میں
 رغبت مروت ہے مگر ایسے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے ان خاص بندوں کے سوا
 جنہیں اس نے اپنی عنایت سے اس کی توفیق عطا کی ہو دوسروں کے لیے یہ

عمل بہت دشوار ہے اس لیے کسی کو اس قسم کا تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی خطرناک مرض سے جراثیم اپنے اندر اس خیال سے جذب کرتا ہے کہ اس کی قوتِ مدافعت اس شخص سے بڑھ جائے گی جو کبھی اس مرض کے قریب بھی نہیں گیا جب کہ مرض کے خلاف قوتِ مدافعت پیدا ہو جانے کا امکان ایک فی صد ہے اور ہلاک ہو جانے کا خطہ ننانوے فی صد اور یہ جسمانی مرض کی بات ہے۔ اس کے برعکس گناہ سے ایک بار رُک جانے سے دوبارہ گناہ نہ کرنے کی قوت پیدا نہیں ہوتی اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اگر ایک نئی گناہ تو کچھ کبھی وہ اس میں مبتلا نہ ہو سکے گا۔ بنا بریں بُرائی سے محفوظ رہنے کی صورت یہی ہے کہ اس سے دور رہا جائے اس کے تمام راستے بند کر دیے جائیں، اور ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہا جائے جو غلط کاموں سے رغبت رکھتے ہیں یا ان کی ترغیب دیتے ہیں۔ نبی کی ایک مثل ہے: "الصاحب صاحب" دوست اور ساتھی اپنے ساتھ گھسیٹنے والے ہوتا ہے اور انسان اپنے دوست کا مذہب اختیار کرتا ہے۔ ایک یرانہ مقولہ ہے کہ آپ مجھے صرف اتنا بتادیں کہ آپ کے دوست اور رفیق کون لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کیا ہیں۔ چنانچہ نوجوانوں کو محتاط اور ہوشیار رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد و استعانت کی دعا کرنی چاہیے۔

ایمان بالیوم الآخر

اے ہمارے پڑ دگاری ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ
ہم ہر طرف کجی ہوئی ان حقیقتوں کو دیکھ سکیں جو تیرے
موجود ہونے کی دلیل ہیں۔

اور

ہمیں نور بصیرت عطا فرما کہ ہم وہ راستہ چپن سکیں جو
مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں
سے محفوظ رکھے۔

روزِ جزا پر ایمان

انسان اور موت

موت کو محسوس کرنے کے سلسلے میں انسانوں کی چابقتیں ہیں۔

ایک قسم وہ لوگ ہیں جو اس اتمی شاعر کے ہم زبان ہو کر کہتے ہیں، "حسی عناصر ہو چکا ہے اور مستقبل نظروں سے اوجھل ہے۔ تیرے ہاتھ میں صرف وہ گھڑی باقی ہے جس میں تو اب زندہ ہے۔" (۱)

یہ شاعرانہ تو ماضی کے بارے میں سوچ بچار کا قائل ہے اور نہ مستقبل کو حاضر میں لانا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کل اگر شہ فشا ہو چکا ہے اور کل راکھ، آگے گام ہی نہیں۔ اس لئے کہ جس ماضی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فنا ہو گیا۔ بخدا وہ فنا نہیں ہوا بلکہ اس ماضی نے تو ہمارے نیک و با اہمال ایسی کتاب میں ثبت اور ثبت کر دیے ہیں جو کوئی پیمبر یا پیرا عمل و رفت ہوئے بغیر نہیں رہنے دیتی۔ اور مستقبل اگر غائب ہے تو صرف ہمارے احساس سے۔ ایمان اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ وہ یقیناً اسے گام اس بات میں شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لوگ جو نہ موت کو یاد رکھتے ہیں اور نہ موت کے بارے میں سوچتے اور غور و فکر کرتے ہیں۔

تینوں قسموں میں سب سے بڑے لوگ ہیں۔

ایک اور قسم ان لوگوں کی ہے جو موت کو یاد تو رکھتے ہیں لیکن فانی شاعرانہ خیال کل ان میں سے اپنے افکارِ باطلہ سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ بلکہ وہ کہتا ہے: "سب موت

ایک نازِ حقیقت ہے اور زندگی کے دن تھوڑے اور ختم ہونے والے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ان چند دنوں کو عیش و مستی میں بھر دوں گے۔ نیز زندگی کا تیسرا رنج و الم سے اٹھایا گیا ہے اس لیے ہمیں اس سے بھاگ کر جامِ شراب میں پناہ لینا چاہیے اور پوری زندگی شعر و سیفی، مستی اور شہوت پرستی میں گزارنی چاہیے۔

ایک اور قسم وہ لوگ ہیں جو موت کا ذکر شاعر ابو العتہبہ کی طرح کرتے ہیں جو ویسے تو موت کے ذکر میں رطب اللسان ہے اور اس کے کلام میں ہر جگہ موت کا بیان ملتا ہے لیکن مابعد الموت کے بارے میں بہت کم لب کشائی کرتا ہے۔ گویا وہ یا تو اس شخص کا ہم زبان ہے جو کہتا ہے کہ موت ذی حیات کی زندگی کی انتہا ہے یا اس شخص کا ہم نوا ہے جس کے خیال میں قبر کے بھاری پتھر کے زیر سایہ ایک طویل عید ہے۔ ان سب کے برعکس اہل حق میں جو یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ موت انجامِ انتہا نہیں۔ نئی زندگی کا آغاز ہے، خواب گراں نہیں خواب غفلت سے بیداری ہے ارشادِ نبوی علیہ السلام: اَلنَّاسُ نِيَافَةٌ اِذَا مَاتُوا اسْتَيْقَضُوا۔ لوگ سو رہے ہیں جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔ میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا اس وقت انہیں معلوم ہو گا کہ موت کے بعد ایک بہت ہی طویل اور نہ ختم ہونے والی زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے جس میں یا تو ان کے لیے ابدی نعمتیں ہوں گی یا پھر حسبِ اعمال دردناک عذاب۔ یہ چونکا کر وہ ان لوگوں کا ہے جو ہدایت یافتہ اور مومن ہیں۔

آخری زندگی

یہی زندگی دراصل حقیقی زندگی ہے۔ گویا نہ لوگ اسے دیکھ سکتے اور نہ انہیں عقل والے اس کے بارے میں دی گئی اطلاعات پر یقین نہیں کرتے۔ دیدہ بین رکھنے والا اور عقل و ادراک کی دولت سے مبرہ یا ب شخص اچھی طرح سمجھتا ہے کہ انسانی

زندگی کے کئی مراحل ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہی انسان اپنے آپ میں سٹا سٹا بطن مادر میں پوشیدہ اور اسی تھوٹی سی دنیا کی پناہ میں زندہ تھا۔ وہ اگر اس وقت سوچ سکتا تو یہی محسوس کرتا کہ زندگی یہی ہے جو وہ گزار رہا ہے اور اس زندگی کو چھوڑنے اور ننگنا سے بطن مادر سے باہر آنے کے لیے ہرز تیار نہ ہوتا الٰہ یہ کہ جبراً وہاں سے نکال دیا جائے اور اگر وہ بول سکتا تو اس نکالے جانے کو موت کے مترادف سمجھتا اور ہاتھ پاؤں میں دفن ہونے سے تعبیر کرتا۔ حالانکہ یہ اس کی ولادت ہے۔ بطن مادر سے نکل کر بہت زیادہ آرام دہ دنیا یعنی اس وسیع و عریض دنیا میں آنا ہے۔ بعینہ اسی طرح جیسے ہم مرنے کو اس دنیا سے نکالاجانا خیال کرتے ہیں وہ بھی درحقیقت ہماری ایک نئی ولادت ہے اور ایک بہت ہی پُر آسائش دنیا کی طرف یعنی عالم برزخ کی طرف منتقل ہونا ہے۔ عالم برزخ جو اس مادی اور فانی دنیا اور اخروی ابدی جہان کے مابین ایک پڑاؤ ہے۔

موت کے لیے تیار کی

انسانی زندگی کا تیرا کر دو کے تانے بانے سے اٹھایا گیا ہے۔ آرزو اس کی کھنٹی میں ہے ہر وقت اس کے ذہن میں طویل طویل آرزوئیں اور خواہشات کھلبلائی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موت ہمارے خراس پر ہر وقت چھائی رہتی ہے لیکن شعوری اور فکری طور پر ہم اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ روزانہ مرنے والوں کی سواریاں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں مگر اپنے بارے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے۔ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دنیا کے بارے میں سوچتے اور باتیں کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان زمین کی وسعت کو اپنے اندر جیتے لے رہے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم بھی کسی دن یہاں آسکیں گے۔ استغفر اللہ! میں غلط کہہ گیا قبر میں ہم نہیں رہیں گے ہمارے جسم قبر میں رہے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ جہم کیا ہے؟ انسان کی فیصل جب میلی یا پوشیدہ ہو جاتی ہے تو اسے

انڈ کر چٹیک دیا جاتا ہے۔ یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر پٹیا ہوا تول (آٹول) بٹا کر مناع کر دیا جاتا ہے اور بچہ کل آتا ہے اسی طرح جب انسان مرنے سے تو اس کا یہ مادی جسم اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک قمیص سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا جسے پہنا جاتا ہے اور اتار دیا جاتا ہے اور مٹی میں صرف جسم دفن ہوتا ہے۔

عام انسان موت کو اکثر فراموش کر دیتا ہے لیکن ایک مومن اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ہر وقت اس کے استقبال کے لیے تیار رہتا رہتا ہے۔ تو بد استغفر کے ذریعے اور لوگوں کے حقوق ادا کر کے بکا پھلکا ہو کر موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی وہ شہر اپنی ذات کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کوئی نیک ہو گیا تو امد قلسہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر کوئی بُرائی سرزد ہو گئی تو اپنے گناہ پر اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہے۔ آخرت کو یاد رکھتا ہے اور اس دن سے خائف رہتا ہے جس دن پیرے اور انکھیں پتھر بن جائیں گے اور آخرت کے مذاکے کرتا ہے اور اس دن ملنے والی چیز کی آرزو کرتا ہے اور اس سلسلے میں نبی و مصطفیٰ اور خاصانہ نبیوں سے مدد حاصل کرتا ہے اور جو کہ مہربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کے اجر و ثواب کو بھی سب اہم خیال کرتے ہوئے کرتا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

میں نے کسی مائع کا مضمون پڑھا تھا جس میں وہ افراد تفسیر سوال کرتا ہے کہ جب ایک ہی وقت میں ایک شخص مر گیا ہے اور دوسرا چین میں تو ان دونوں کی موت بیک وقت ملک الموت کیسے قبض کرے گا؟

جواب یہ ہے کہ ایک تو کسی فرشتے کی حیثیت ہماری زمین کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے ہم میں سے کوئی شخص بیوی بیویوں کی کشتی پر جس میں ہزاروں

چیزیں موجود ہوں ٹھک کر دیکھے یا کسی ایسے گلاس میں بھانجے جس میں کروڑوں جراثیم
موجود ہوں بلکہ ایک فرشتہ اس سے بھی بڑا ہے جو حیثیت ہماری جراثیم کے مقابلے
میں ہے۔ ہمارا یہ کرہ ارض فرشتے کی ہتھیلی میں کسی انسان کی ہتھیلی پر ایک دانہ گندم سے
زیادہ وقت نہیں رکھتا۔

دوسرے۔ ملک الموت کے پاس روح قبض کرنے کے لیے بے شمار مددگار موجود ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے: حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ اِذَا
يُنْفَخُ الصُّوْنُ ۚ وَنَعْلَمُ يَوْمَئِذٍۭ يَوْمٍۭ كَبِيرٍ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو اس
کے پیچھے ہوتے فرشتے اس کی جان کمال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا
 کوتاہی نہیں کرتے۔

قیامت کا دن

یومِ آخرت (قیامت) پر ایمان لانا اسلامی عقاید کے ارکان میں سے دوسرا
رکن ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں ایمان باللہ کا ذکر ہے، شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو
کہ اس کے ساتھ ایمان بالآخرۃ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔

مومن اس دن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اسی وجہ سے وہ ثوابِ آخری کی خاطر
زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور اسی دن کے عذاب سے ڈر کر بُرائی سے حتی المقدور دور
رہتا ہے جب اس کے سامنے کوئی ایسا حرام کام یا چیز آتی ہے جس میں لطف و
لذت ہو تو اسے فوراً اس کے نتیجہ میں ملنے والا عذابِ آخری یاد آجاتا ہے۔ اور
اس سے باز آجاتا ہے اور لذت پر ہونے کے باوجود اس سے مُنہ موڑ لیتا ہے۔ اسی
طرح اسے اگر کوئی مشکل فریضہ ادا کرنا پڑ جائے تو ثوابِ آخرت کا خیال کر کے وہ خود کو
اسے پُر کرنے پر آمادہ اور راغب کر لیتا ہے۔ مومنوں کے جسم آرام دہ بستروں سے
دور رہتے ہیں۔ تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں راہِ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں۔

خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند ہوں۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ایشیا کرتے ہیں مگر اللہ کے عذاب کی شدت یاد کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا نام سن کر ان کے دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر جب انہیں اس کی رحمت کا خیال آتا ہے تو ان کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ لوگ اللہ کے ذکر سے رحمت حاصل کرتے ہیں۔

قیامت کا وقت مُعین

قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر بتادی گئی ہے کہ قیامت کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کا علم مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد ہے : **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ط** (اعراف ۱۸۵)۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آنزوہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ دوسرے یہ بات بھی بتادی گئی ہے کہ قیامت اچانک آئے گی اور جو کچھ ہو گا پاک جھپکتے ہو جائے گا : **كَلِمَاحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ط النمل (۶۱)** ”بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پک جھپک جائے بلکہ اس سے بھی کچھ کم“۔

البتہ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے کئی عجیب غریب حادثات دُنیا میں وقوع پذیر ہوں گے۔ مثلاً زمین سے ایک عجیب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا یہ غیب کی ایک خبر صادق ہے جسے انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اور ہم اس کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتے جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی قسم، نوعیت اور ماہیت نہیں بتائی۔ بنا بریں جو کچھ بتایا گیا ہے صرف اسی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید یا حدیث صحیح کی مسلم الثبوت دلیل کے بغیر اس

مومنوں پر لکھنا منوع ہے۔

ایک یہاں ہی حادثہ "یا جوج" کے بند ٹوٹ جانا اور ان کا ٹکنا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ "یا جوج" یا "جوج" کون ہیں۔ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا ملک کون سا ہے اور نہ یہ وضاحت فرمائی کہ یہ بند کہاں واقع ہے۔ اب اگر تماشل و تجسس سے ان امور کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے اور یہ دریافت قرآن مجید کے کسی ارشاد کے خلاف نہ ہو تو اس کے مان لینے میں کوئی عرج نہ ہو گا ورنہ جتنا قرآن نے بتایا ہے ہم اسی پر ایمان لائیں گے اور اس پر امانہ نہ کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے: حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ ذَوْنَ كُلِّ عَدَدٍ يَنْسِلُونَ ۖ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا إِهْمُ شَاحِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كُتِرُوا ۖ وَالْأَنْبِيَاءُ رَوَاهُ "یہاں تک کہ جب یا جوج و ما جوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آگئے گا تو کیا ایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔"

عدوہ ازہی اس ضمن میں کچھ باتیں اعداد و شمار میں بھی وارد ہوئی ہیں جن کی قرآن مجید میں صراحت نہیں ہے مثلاً قیامت سے پہلے عالم اٹھ جائے گا۔ ہمالیہ کا دور دورہ ہو گا۔ شراب عام پی جائے گی۔ علی الامعدن زنا کا ارتکاب ہو گا۔ مرد کم ہو جائیں گے۔ عورتوں کی کثرت ہو گی۔ امانت و دیانت دور و نایاب ہو جائے گی۔ نظم و انضام کا توازن بگڑ جائے گا۔ کیسے لوگ برسرِ اقتدار آجائیں گے اور ستر شرفاء ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور شریعت محمدیہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کی حمایت و حمایت فرمائیں گے۔

کا مشاہدہ خود کرے گا۔ ان کی وجوہ دریافت کرے گا اور اسباب تشریح کرے گا۔

حوادثِ فلکیہ

قیامت کا دن۔ جو کچھ اس دن وقوع پذیر ہوگا اور جو کچھ اس کے بعد پیش آئے گا۔ یہ سب امورِ جدید کا پہلے بیان ہو چکا ہے، غیب کی باتیں ہیں ہم ان کو اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے جس انداز میں مادی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور نہ ہماری عقل ان کے متعلق اس طرح رائے قائم کر سکتی ہے جس طرح وہ دنیوی حادثات کے بارے میں رائے قائم کرتی ہے یہاں عقل کا کام صرف اتنا ہے کہ نصوصِ قرآنیہ کو سمجھے اور اس کے درست معانی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

قرآن مجید میں کئی واضح آیات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ایک قوانین و نوا میں فطرت نہیں امتلا جائیم "قوانینِ طبعیہ" کہتے ہیں۔ ان میں تغیر و تبدل واقع ہو جائے گا۔ گویا ان کا جاری رہنا اس دنیا میں حیات انسانی کی بقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب انسانی زندگی کی مقررہ مہل ختم ہوگی ان قوانین کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہمیں نظر آرہی ہے اپنی اس زمین اور باقی سیاروں سمیت اور اپنی بے نظیر پختگی کے باوجود ایک عارضی قہر ہے جو کبھی مخصوص مقصد اور محدود مدت کے لیے بنائی گئی ہو۔

حوادثِ فلکیہ کی نوعیت کچھ اس قسم کی ہوگی مثلاً زمین کی ہولناک لرزش کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانیں چٹخ جائیں گی اور پہاڑ دھنکی ہوئی رُوئی کی مانند ہو جائیں گے۔ غنیمت کہ کتے پھٹے ٹیلوں اور گیب رواں کی صورت اختیار کر لیں گے پھر ریت کے

لے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نقشہ نفوذِ تریزہ کتب ہے۔ جب انسان دوبارہ اٹھیں گے کیونکہ اس میں

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا بھی فرمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں کی گنجائش ہے یہی کوئی بات

ووقت سے نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ اسد علیہ کما زیادہ مناسب ہے۔ (مصنفت)

ذریعے بن کر اُڑنے لگیں گے اور بالآخر سراب ہو جائیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان رہ جائے گی۔

یہ سب باتیں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ نیز یہ کہ سمندروں کا پانی بہہ سکے گا۔ پھر بھاپ بن کر اُڑ جائے گا۔ سیاروں کا نشت و رسم برہم ہو جائے گا۔ ان کی رفتار تبدیل ہو جائے گی۔ چاند سورج ایک جاکر دیے جائیں گے۔ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھر بساطِ آسمان اس طرح لپیٹ دی جائے گی جس طرح کا غذات کسی بڑے فالتو سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ بالآخر انجام یہ ہو گا کہ زمین یہ زمین نہ رہے گی اور آسمان یہ آسمان نہ ہو گا (زمین و آسمان بدل جائیں گے) یہ اطلاعات قرآن مجید نے دی ہیں۔

نفخ صور

ہمیں نہ تو یہ معلوم ہے کہ صور واقعاً کیسا ہو گا اور نہ یہ جانتے ہیں کہ نفخ کی کیفیت کیا ہو گی۔ اس کی تفصیلات اور کیفیات کے سلسلے میں جو کچھ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تب تک ان باتوں کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت موجود نہ ہو ان پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ جو کچھ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے یہ ہے کہ جب پہلا صور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے کل باشندے گھبرا کر دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا صور پھونکا جائے گا تو سب ذی حیات مگر گریباں میں گے۔ بنا ہر انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو نفخے ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے اور یہی قابلِ توجہ بھی ہے کہ نفخہ و نعرہ دہشت زدہ کرنے والا اور نفخہ حلق ایک ہی ہو جس کے اثر سے زمین پر کوئی ذی حیات نہ ماساء اللہ زندہ نہ رہے گا۔ پھر ایک زمانہ بیت جائے گا جس کی مدت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے متعلق کچھ بتایا ہے۔ اس کے بعد پھر صور پھونکا جائے گا۔ یہ دوبارہ اٹھانے جانے کا صور ہو گا۔ اس کے اثر سے سب مرے ہوئے پھر جی اٹھیں گے اور اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اُردی و ثبوریں

کی سچائی، اندر کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں گئے۔

دوبارہ زندہ ہونا اور میدانِ حشر

ہر مردہ اسی حالت اور ہیئت میں اٹھئے گا جس میں اس کی موت واقع ہوئی تھی اور ایسا محسوس کرے گا گویا اس پر مدہوشی کی حالت ایک گھنٹے یا چند گھنٹوں سے زیادہ جاری نہیں رہی۔ جس طرح کوئی شخص خرید و فروخت یا باتوں میں مصروف ہو اور اسے کارِ کُتر مار جاتے اور وہ بے ہوش ہو جائے پھر تین دن تک بے ہوش رہنے کے بعد جب دوبارہ ہوش میں آئے تو اپنی ادھوری بات پوری کرے، یا خرید و فروخت کی تکمیل کرے اور اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس پر بے ہوشی کے تین دن بیت گئے ہیں۔ بعینہ دوبارہ اٹھنے کے دن سب لوگوں کی یہی کیفیت ہوگی اسی لیے دینِ ہمیں متقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انجاء بخیر ہونے کی دُعا نہ کئے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قائل کرنے کے لیے مرکب ہی اٹھنے کے کئی واقعات جو اسی دنیا میں پیش آچکے ہیں۔ بطور مثال قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں: **مَثَلُ اَسْرِ** **شَخْسٍ** **كَامِ** **وَالْفَقْعَةِ** **وَ** **اَحَدٍ** **اُخْرٍ** **سَے** **نُزِّلَ** **اَوْرَ:** **قَالَ** **اَلْحَيُّ** **يَحْيٰی** **هٰذَا** **اَللّٰهُ** **بَعْدَ** **مَوْتِنَا** **فَاَمَّا** **تَهُ** **اَللّٰهُ** **مَا** **اَشَآءَ** **تَاَمَرِ** **شَرِّقَتَا** **۔** **قَالَ** **كَمْ** **لَبِثْتُ** **۔** **قَالَ** **لَبِثْتُ** **یَوْمًا** **اَوْ** **بَعْضَ** **یَوْمٍ** **۔** **قَالَ** **بَلْ** **لَبِثْتُ** **مِائَةً** **سَنًا** **اَوْ** **بَقَرَةً** **۔** **قَالَ** **اَسْ** **نُفِ** **اَمْ** **یَا** **اَبَادٰی** **تَوْبٰکَ** **تَوْبٰکَ** **یٰ** **جِبْرِیْلُ** **جِبْرِیْلُ** **اَسْ** **اَللّٰهُ** **کَسْ** **طَرَحَ** **اَوْبَارَہ** **زَمْدَکِی** **مَحْشَہ** **کَا** **اَسْ** **پَر** **اَللّٰہ** **نَے** **اَسْ** **کِی** **رُوح** **قَبْرِی** **کَرَلِی** **وَرَوَہ** **سَوَرَسْ** **تَک** **مَرَدَہ** **پَر** **اَرَبَارَہ** **بَہَر** **اَللّٰہ** **نَے** **اَسَے** **دَوْبَارَہ** **زَمْدَکِی** **مَحْشَہ** **اَوْر** **اَس** **سَے** **نُوجَہَا** **تَا** **وُکُتَی** **مَدَت** **پَر** **سَے** **بَہ** **ہو** **اَس** **نَے** **کَا** **اَیْک** **دِن** **یَا** **چَند** **گھنٹے** **رہا** **ہو** **کَا** **فَرَمَا** **یَا** **تَمَر** **پَر** **سَوَرَسْ** **اَسِی** **حَالَت** **مِی** **مُزِدَکِی** **ہِی** **اَسِی** **طَرِیْقَہ** **اَصْحَاب** **کَہَف** **تِیْن** **سَوَنُو** **سَال** **تَک** **سَوَتے** **رہے** **پھر** **جَب** **بَہَر** **ہوئے** **تَوَا** **خِی** **ایسا** **محسوس** **ہوا** **گویا** **وہ** **حرف** **پہنڈ** **ساخت** **سوئے** **ہیں** **اور** **ان** **خُصُو** **سَے**

بنے خبری میں ایسے سکوں سے بن کا رواج نہیں رہا تھا۔ سامان خورد و نوش خریدنے کے لیے آدمی بازار روانہ کر دیا۔ دوبارہ زندہ ہونے پر سب لوگوں کا بھی حال ہو گا۔ یہ شخص یہ محسوس کرے گا کہ وہ تھوڑی دیر سو گیا تھا اور اب بیدار ہوا ہے۔ یہ لوگ مردہ حالت میں رہنے کی مدت کے بارے میں باتم اختلاف رائے کریں گے۔ مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ایک گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا لیکن اہل ایمان انہیں بتائیں گے کہ اللہ کی کتاب اوح محفوظ کے مطابق ہم سب یوم البعث تک اسی حالت میں رہے ہیں اور آج یوم البعث ہے۔ مگر ان باتوں کو تم کیا جانو۔

سب یہی محسوس کریں گے جیسے وہ ابھی دنیا ہی میں ہیں۔ مگر وقت کی نزاکت اور ہیبت کی وجہ سے ان کے آپس کے پہلے تمام رشتے اور تعلقات منقطع ہو چکے ہوں گے۔ لوگ اپنے پیارے دوستوں کو دیکھیں گے مگر نہ تو مزاج پر سی کریں گے نہ کوئی بہت دین گے ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی اپنے بھائی، ماں، باپ اور بیوی بچوں سے دور بھاگے گا بکھود غار نشی کی یہ حالت ہوگی کہ اگر کسی رشتہ دار کی قربانی اس کے ہوا آسکے تو ان سب کو قربان کر کے اپنی جان بچھڑا لے۔ پھر ایک طویل عرصہ دھبوں کی مدت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی حالت میں گزر جائے گا اور سب لوگ ایک مقام پر کھڑے باہم بکراتے بل کھاتے رہیں گے۔ پھر سب کو جمع کر کے یکبارگی میدانِ شہر کی طرف بلائیں دیا جائے گا۔

تو ہم بنی نوع انسان محض آدم سے آخری آدمی تک خواہ وہ بستر پر مرے ہو یا سندر میں ڈوب کر اسے کسی درندے نے کھایا ہو یا ظہار سے سے گر کر بڑا ہو یا آگ میں جل کر اس کی رائیہ ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو، سب کو وہی قادرِ مطلق جو انہیں گمراہی سے عالم وجود میں لایا تھا دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ پھر سب یکجا کر کے میدانِ شہر کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے اور سب ذی میات انسان، جن اور وحشی، نابور و مضطربین

لَا الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسَىٰ ۚ مَرَّ بِكَ مَا نَسِيتَ ۚ
 دُور سے بارہے ہوں گے اور وہی منکرین (جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے) اس وقت
 کہیں گے یہ دن تو بڑا کھٹن ہے ۚ

پھر جناب باری تعالیٰ جہنم کو حکم دیں گے وہ سامنے آجائے گا اور دُور سے سب
 کو نہ آ رہا ہوگا۔ اس وقت ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے: اَلَمْ اَعْهَدْ
 لَكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَ
 اَنْ اَعْبُدُوْنِي هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۚ وَلَقَدْ اَخْلَصْنَاكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ
 اَنَّمْ تَكُوْنُوْنَ اَتَقْلُوْنَ ۚ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۚ يٰۤاٰدَمُ
 اَنْزِلْ بِرَبِّكَ اِلٰی الْمَدِيْنَةِ ۚ اِنَّكَ مِنْ الْمُسَلَّمِيْنَ ۚ اِنَّكَ لَمِنْ الْمُسَلَّمِيْنَ ۚ
 اور میری ہی عبادت کرنا۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک
 گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا۔
 پھر رب جلیل حکم صادر فرمائیں گے اور مجرموں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وہ سب جملہ کر دیے
 جائیں گے اور سب انہیں پہچان لیں گے اُس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ ہر مجرم آرزو
 کرے گا۔ يٰۤاَلَيْسَ بِيْ ذَنْبًا ۙ اِنَّهٗ كَانَ كَاشٍ ۙ اِنَّهٗ كَانَ كَاشٍ ۙ انسان کی بجائے خاک ہوتا۔
 پھر تمام کافر اور ان کے ساتھ وہ سب جن اور شیاطین جہنم میں یک جا کر دیے
 جائیں گے تب یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے اور انہیں خدا مانتے تھے اور ان کے
 لیے انھوں نے طرح طرح کے نام ایجاد کر رکھے تھے حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہ
 تھی اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند بھی نہیں اتاری تھی مگر ان لوگوں نے اپنے
 گمانِ باطل کو وجہ سے انھیں خدا مان لیا تھا۔ جس طرح یونانیوں نے نبیوس اور منرو
 کو دیویوں نے جو پیر اور افرو دیت کو ایوانیوں نے "ہرمز" اور اہرمین کو اور مصریوں
 نے مابنی کو اور فینیقیوں نے "بل" اور عربوں نے "لات" اور عزیٰ کو اللہ تعالیٰ کا

• شَرِبْ فَرَسًا رِيًّا • اس وقت ان سے ارشاد ہوگا: نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
 زَعَمْتُمْ فَذَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ • کھف ۵۲ کہ پکارو اسبابِ ان
 ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ
 آئیں گے۔ تو باری تعالیٰ دریافت فرمائیں گے: مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَنَا • اِنْفِصَالِ
 کیا ہو گیا تھیں اب کیوں یک دوسرے کی مدد نہیں کرتے: اسی موقع پر کمزور لوگ اپنے
 مغرور اور متکبر لوگوں کی طرف دیکھیں گے انہوں نے دنیا میں خود کو ان کمزور لوگوں کا
 سردار اور قائم نمونہ رکھا تھا اور اپنے اثر و رسوخ سے گداہ کر کے انہیں کفر و شرک میں مبتلا
 کر دیا تھا، اور مدد طلب کرتے ہوئے کہیں گے: نَاثِرًا لَّكُمْ تَبَعًا فَفَلَّ السُّنُو
 مُفُتُونَ عَلَيْنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ط ابرہیم ۲۰ دنیا میں ہم تمہارے تابع
 تھے۔ اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ تو وہ
 بے رخی سے جواب دیں گے اور عذاب الہی سے انہیں اور خود کو ذرا بھی بچا سکنے سے
 عاجز ہونے کا اعتراف کر لیں گے اور سب لوگ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے حضور عاجز و در ماند
 ہو کر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ساری مغرور دنیاں ختم ہو چکی ہوں گی اور جھوٹ بول کر کیے
 گئے تمام باطل دعاوی، بود ہو چکے ہوں گے۔ مخلوق خداؤں اور ان کے پیاروں کا فزون کے
 دربان جو ذلیل معاہدہ تھا اس کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آجائے گی۔ ہر جہو، مبدل
 اپنے پرستاروں سے بیزاری کا اظہار کرے گا جتنی کہ شبہاں بھی اپنے ماننے والوں کے
 آگے اپنے جھوٹے ہونے کا اعتراف کرے گا اور سب سارے معانے کا فیصلہ ہو چکا
 ہوگا تو شبہاں کہے گا: اِنَّ رَبَّنَا وَعَدَكُمُ الْغَدَ الْحَقَّ وَوَعَدُكُمْ فَافْتَكُمُوْ
 ا بِرَبِّكُمْ • حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے وہیں
 نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پُرانہ کیا۔ اپنی ذمہ داری سے بچنے کے
 لیے پہلے بہانے تلاش کرے گا اور دنیا میں اپنے عاجز اور کمزور ہونے کا اقرار کرتے

ہوئے ساری ذمہ داری اپنے پیروکاروں کے سر ڈال دئے گا اور کہے گا کہ میرے اختیار میں
 تشریف دل میں وسوسے ڈالنا اور گمراہ کرنا تھا۔ میرے پاس نہ تو کسی کو بنانے بگاڑنے کی طاقت
 تھی اور نہ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت : مَا كَانَ لِیْ عَیْنٌ دَیْنٍ سَطْرٌ اِلَّا کَفَّ
 دَعْوَتُکُمْ فَاسْتَعِیْبَتْہُمْ دِیْنٌ فَلَا تَلُوْا مَوَدَّتِیْ وَ لَوْ مُوَدَّ اَنْفُسُکُمْ اِبْرٰہیم ۲۲۔ ”میرا تم پر
 کوئی زور تو تھا نہیں میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت
 دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت
 کرو : اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیْفًا ۲۳۔ ”انصار“ اور یقین بانور شیطان کی جاہلیں
 حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔

حساب و احتساب

پھر حساب کتاب کے لیے پیشی ہوگی اور عدل مطلق کی میزان نصب کر دی جائے
 گی۔ یہ ترازو انسانی اعمال میں سے رائی کے دانے یا تبار کے ذرے کے بزرگوں کی عمل بد
 یتیم کی منہاس میں گردش کرنے والے ایکٹروں یا ان سے بھی کم وزن کوئی کارنامہ ایسا باقی نہ
 چھوڑے گی جس کا پوری طرہ احاطہ کر کے کرنے والے کے سامنے نہ پیش کر دے۔ اس
 کے ساتھ ہی یہ ترازو عمل کا موقع و محل اور کرنے والے کی نیت خیر اور اس کے دل
 غم میں کو بھی لے کر دے گی جس کی وجہ سے ترازو کا نیپوں والہ پڑا بھاری ہو جائے
 گا اور جس کے دل میں ٹھکانے وقت خالق ہوگا یا رب کے بیٹے عمل کیا ہوگا اس کا بدی کا

لے اس بہ مبارک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بھولے پیر درجہ اول قسم کے لوگ جو دعویٰ کرتے
 ہیں کہ وہ تہذیب ہیں درجنوں قبضے میں کر کے جے چاہیں نہ دہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں یا جن لوگوں کو لوگ
 کہ تہذیب کے درجہ پستے میں ان کے جسم سے وہ جن نکال سکتے ہیں یہ تو وہ دعویٰ غلط ہیں بشیعت کے
 نفی میں مزید بھی منسلک۔

پڑا بھاری ہو جائے گا۔

یہاں مقدمہ کی کارروائی (محاکمہ) پوری طرح عدل و انصاف پر مبنی ہو گی جس میں انسان کو اس کے کمائے ہوئے نیک اعمال کے سوا یا ربِّ کریم کی رحمت و رافت کے علاوہ (جس کی وہ اپنے رب سے توقع اور آرزو کرتا رہتا تھا) کوئی چیز فائدہ نہ پہنچائے گی دنیا کے مال و دولت میں سے صرف وہ اس کے کام آئے گا جو وہ اللہ واسطے اور خدا کی راہ میں خرچ کر چکا ہو گا۔ باقی مال و دولت اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ دنیا میں جو اقتدار اور منزلت اسے حاصل تھی وہ بھی اس کے کسی کام نہ آئے گی البتہ کہ اس نے اپنا جاہ و مرتبہ اور اقتدار و اختیار احکام الہی کی بجا آوری میں استعمال کیا ہو۔ نہ کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں ہو گا۔ نہ وہاں کسی کو کوئی ایسا سفارش کرنے والا ملے گا جو ان کی مدد کر سکے۔ سوائے اس صورت کے کہ خدائے ذوالجلال خود کسی کو شفاعت کو اجازت مرحمت فرمائے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ عالم آخرت کی شفاعت دنیوی سفارش کی مانند نہیں ہو گی۔ یہاں دنیا میں تو سفارش کرنے والا کسی حاکم کے پاس جا کر اس سے اپنی محبت اور تعلقات جتاتا ہے یا اس کے سامنے اپنی دولت و وجاہت کا اظہار کرتا ہے۔ اور حاکم پیادے نہ چلبے اس پر سفارش ٹھونس دیتا ہے اور اپنی سفارش سے یہ تو کسی ملزم کو قصور وار ٹھہرا دیتا ہے۔ یا کسی ملزم کو بری کر دیتا ہے۔ عالم آخرت کی شفاعت صرف اس صورت میں ہر دسے کا آئے گی جب ربِّ کریم اپنی رحمت خاص سے

لے میزان کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر مزید یہ تبصرہ ضروری ہے کہ لوگوں نے میسر ہی اور اس کو وضع قطع کے بارے میں جو من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں۔ ان کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی سند نہیں ہے۔ المستفاد

اپنے کسی گنہگار بندے کو معاف فرمانا یا ہیں گئے تو اپنی کسی مقبول بارگاہ ہستی کو اپنی عنایت خاص سے نوازنے کے لیے اس گناہ گار کی سفارش کی اجازت دے دیں گے اور گنہگار کی بخشش کا سبب ظاہری بنادیں گے۔

گواہ اور ثبوت

اس دنیا کی عدالتیں جن میں بیچ انسان ہوتے ہیں ان میں انصاف کا معیار انسان کی محدود صلاحیت اور بساط کے مطابق ہوتا ہے۔ ان عدالتوں میں اثبات جرم کے وسائل بھی گئے بندھے اور سچی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس آخرت کی عدالتیں جن میں فیصلہ دینے والا رب الارباب ہوگا۔ ان میں انصاف اتنا آزاد اور بے لاگ ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ثبوت کے لیے انبیاء علیہم السلام کی شہادت اور ان کے گواہی پیش کی جائے گی جو دنیا میں انسانوں کے نیک و بد اعمال کا پورا پورا حساب رکھتے تھے اور وہ کھاتے پیش کیے جائیں گے جن میں مزید کے اعمال تفصیل میں ہوں گے۔ عدوہ ازیں گناہ گاروں کے اپنے اقبال جرم کے اعتراضات اور ان کے اعف و جوارح کی شہادتیں پیش ہوں گی۔

انبیاء علیہم السلام کی گواہی

حساب کے وقت عرصہ محشر میں انبیاء علیہم السلام کو بلایا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجُئِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ** (زمزم ۶۹) کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی۔ انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ ہر امت کا مقدمہ ان کے نبی کی موجودگی میں ان کی شہادت کے مطابق فیصلہ ہوگا: **وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً** (نحلہ ۹۵) **كُلُّ أُمَّةٍ مُّندِلَةٌ إِلَىٰ كِتَابِهَا** (ہود ۶۸) اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیجئے۔ اور: **فَلْيَكْفُرْ إِذَا**

سے آیہ مبارکہ میں لفظ کتاب آیا ہے جس سے مصنف محترم شریعتِ مردے رہے ہیں جبکہ اکثر مترجمین نے کتاب کا ترجمہ اعمال کیا ہے۔ (منزہم)

بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۚ إِنَّكَ بِرُؤُوسِهِمْ
 کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر
 تمہیں اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔

نامہ اعمال اور روزنامے

یہ روزنامے جن میں ہمارے اس دنیا کے تمام کارنامے لکھے جاتے ہیں انہیں محفوظ رکھنا
 اور غیب رکھے جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ان
 میں درج شدہ گناہوں سے بچے دل سے توبہ کر لے تو اندراج حذف کر دیا جاتا ہے ورنہ
 بدستور موجود رہتا ہے۔ جب یوم حساب آئے گا تو ان دفتروں کو کھولا جائے گا اور نشر کیا
 جائے گا۔ جس طرح امتحانات کے نتائج نشر کیے جاتے ہیں۔ پہلے یہ راز دارانہ طور پر صرف
 نمٹھن کے پاس محفوظ ہوتے ہیں کسی کے فیل ہونے کا علم اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا
 لیکن جب نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے اور فیل ہونے والا
 اپنے دوستوں اور گھروالوں کی نظریں سوا ہو جاتا ہے میدانِ مشرب میں جوڑ سوائی ہوگی پوری
 دنیا کے سامنے ہوگی اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا میں تو امتحان میں فیل ہونے
 والا صرف اپنی کلاس سے پیچھے رہ جاتا ہے یا عمر میں سے ایک سال ضائع ہونے کا
 نقصان اٹھاتا ہے لیکن آخرت میں ناکام ہو جانے والا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور
 اگر کافر ہو گا تو نجات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے اور ابد تک عذاب میں
 رہنے کا نقصان اٹھائے گا۔

جب نامہ اعمال نشر اور تقسیم کیے جائیں گے تو ہر شخص اس میں اپنے کارنامے
 واضح طور پر لکھے ہوئے پائے گا۔ اس سے کہا جائے گا: اَفْتَرَا كَتَبْتَ مَعْنَى يَفْسِدُ
 الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا ۚ اِنَّ اَنْتَ بِرُؤُوسِهِمْ ۚ آج اپنا حساب لگانے کے
 لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور جن کا کٹ رہا ہے

۱۰۔ اپنے طرف کا فرشتہ نے مرتب کیا ہو گا۔ اسے نامہ اعمال دینے باتھیں دیا جائے گا۔
 یہ کو یا اس کے لیے اس بات کی بشارت ہو گی کہ محاسبہ سہل اور مختصر ہو گا۔ اور جب یہ شخص
 اس کے اندراجات دیکھے گا تو خوشی سے کھل اٹھے گا۔ اور جس طرح ایک کامیاب طالب علم
 اپنے امتحان کا نتیجہ دیکھ کر چاہتا ہے کہ اپنی کامیابی کی خبر اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کو دے
 یہ شخص بھی لوگوں سے کہے گا: **هَذَا اَقْرَدُ وَ اَكْتَبِيهِ** ^{۱۱} اِنِّ خَشِنْتُ اِنِّ مُلِقٍ
حَسَابِيهِ ^{۱۲} **وَ اَحَقُّ** : اور دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب
 ملے گا۔ اور میں کی بدکاریاں جنہیں بائیں طرف کے فرشتے نے مدون کیا ہو گا،
 زیادہ ہوں گی۔ اسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جسے دیکھ کر اسے اپنی
 حالت پر رونا آ جائے گا اور اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور کہے گا: **يَلْبِثَنِي**
لَعْنَةُ اَوْتِ بَتْبِيهِ ^{۱۳} **وَلَوْ اَدْرِمَا حَسَابِيهِ** ^{۱۴} **يَلْبِثَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةُ**
مَا اَعْنِي عَنِّي مَالِيهِ ^{۱۵} **هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ** ^{۱۶} **وَ اَحَقُّ** : کاش میرا نامہ اعمال
 مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ بناتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش میری وہی موت آج دنیا میں
 آتی تھی، فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔
 ۱۱۔ سری بگدا ارشاد فرمایا گیا ہے: **وَمَا مِنْ اَوْفٍ يَكْتَبُهُ رَءَا خَطَرِهِ** ^{۱۷} **فَسَوْفَ**
يَدْعُو اَشْبُورًا ^{۱۸} **وَيَعْلَى سَعِيرًا** ^{۱۹} **نَسْتَقِي** : یہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس
 کی بیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پیارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے
 گا۔ ۱۲۔ مجرم جب اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے تو اس میں انہیں بہر چھوٹا بڑا عمل جو انہوں نے
 دنیا میں کیا ہو گا، لکھا ہوا ملے گا: **اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَ نَسُوْدُ الْمُبَادَلَةِ** ^{۲۰} **وَهُ يَحْمِلُ**
 گتے میں مگر ائمہ نے ان کا سب کیا دھرا کن کن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اور حیران ہوتے
 ہوئے کہیں گے: **يُوَيْلَتُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَفِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً**
اِنَّ اَحْصَاهَا : **وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا** ^{۲۱} **اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو جو کچھ انھوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے مانع رہیں گے۔ پھر انھیں یقین آجائے گا کہ انھوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا: وَلَا يَظُنُّوا أَنَّ أَحَدًا ۖ أَكْثَرُ ۖ اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ اس وقت وہ اپنی ان بے اعتدال پرندام ہواں کے جو انھوں نے شیطان اور نفس اتار دے کا اتباع کر کے کی تھیں اور اپنے آپ کو کوہیں گے کہ اچانک یہ آواز سنانی دے گی: كَمْ قَتَلْتُم مِّنَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتُكْفَرُوْنَ ؕ اَمْ مِنْكُمْ اَنۡفُسٌ اَوۡفَىٰٓ اِثۡمًا مِّنۡ اُولٰٓئِكَ ۚ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ اگر ہاں ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضب ناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔

دفاع اور اقرارِ جرم

کافر جب حساب کے لیے پیش ہوں گے تو پہلے انکارِ جرم کی کوشش کریں گے اور اپنے بے گناہ ہونے پر قسمیں کھائیں گے۔ گو یاد دہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کسی دنیوی حاکم کی پیشی میں ہیں جو کسی معاملے کی صرف ظاہری حالت دیکھ سکتا ہے، اور یہ بات بھول گئے ہوں گے کہ وہ اس وقت رب العالمین اور احکم الحاکمین کے حضور ہیں حاضر ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہے اور ذہن کے دوسو سوں سے بھی باخبر ہے: يَدْعُونَ لَكَ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ ۚ اَلَمْ يَدْعُوا ۙ اور اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں: وَ اَللّٰهِ سَرَّيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ؕ اِنَّ اَسَٰءَۃَۤ اٰتٰنَا ۙ تِیۡرٰی قَسَمَۤ اَبۡرٰہِیۡمَ ۙ اِنَّ شَرَّکَۤ اِنۡ تَخۡتٰی ؕ

اس جھوٹ کی وجہ سے ان کی زبان بند کر دی جائے گی اور بول نہیں سکیں گے پھر ان کے اعتراف کو جو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے رہے تھے بولنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ ہاتھ خود بتائیں گے کہ انھوں نے کتنے حرام

ہم کیے تھے اور پاؤں اعتراف کریں گے کہ کتنے ناجائز کاموں کے لیے پلے تھے :
 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے
 بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں : یہ لوگ
 جب اپنے اعضا کے اقرار و اعتراف کی وجہ سے پھینس بنا دیں گے اور ان پر عزم ثابت ہو
 جائے گا تو اپنے خلاف گواہی دینے والے اعضاء پر جہنم ٹپکنا لیں گے : وَقَالُوا
 لَبِئْسَ مَا كُنَّا فِيهِ كُنَّا بَشَرًا مِّثْلَ الْبَشَرِ ۗ قَالُوا أَتُحِبُّونَ اللَّهَ أَذْكَاءَ الْغَائِلِينَ ۚ اُنْطَقَ كُلُّ
 شَيْءٍ ۚ تم سجدہ راز اور وہ اپنے جسم کے اعضاء سے کہیں گے تمہارے خلاف کیوں
 گواہی دی وہ جواب دیں گے ہمیں اسی خدا نے گواہی دی ہے جس نے ہر چیز کو
 گواہ کر دیا ہے ۚ

یہ لوگ دنیا میں تھپ تھپ کر بہ کاریاں کیا کرتے تھے جب کہ آج سبیل و نیرن میں
 بولنے والے ایک ہر طرف سے بند اور سپاٹ دیواروں والے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اس
 کے باوجود باہر کے آنکھوں افراد سے دیکھتے اور اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کی حرکات
 اور گفتگو کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی توفیق عطا
 فرمادی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے انتساب کا کوئی اندازہ کر سکتا
 ہے۔ اسی لامحدود علم و قدرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجرموں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے
 وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِيرُونَ ۚ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَمَا ابْصَارُكُمْ وَلَا
 جُنُودُكُمْ ؕ اَلَمْ تَسْجُدُوا ۚ دنیا میں جہاں کرتے وقت جب تم چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ
 تھا کہ بھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں
 گی نہ آنکھوں شہنشاہ اپنی کھال اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے کس طرح ذرا اختیار
 کر سکتا ہے جب کہ یہ چیزیں ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں : وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَفْعَلُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۚ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ
 بِرَبِّكُمْ اَرُدُّكُمْ ۚ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝۱۵ تم سجدہ "بلکہ تم نے تو یہ سمجھا
 تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے
 اپنے رب کے ساتھ کیا، تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔"
 دراصل یہی انجاء ہے ہر اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کا منکر ہے۔ یہ لوگ
 چونکہ اس دنیا سے آگے نہیں دیکھ سکتے اس لیے آخرت کا انکار کرتے ہیں جب کہ وہ
 بلاشبہ آکر رہے گی، اور اپنے جرائم کو اللہ تعالیٰ سے چھپانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ انہیں
 ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ پھر ان کے اعضا جن کے ذریعہ انہوں نے یہ گناہ سراپا دیے
 تھے خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آخر کوئی شخص ایسے گواہ سے جو ہر وقت ساتھ
 لگا ہوا ہو اور جس سے خدایا ہونا ممکن نہ ہو کس طرح چھپ سکتا ہے۔ الہ العالمین! ہم
 تجھ سے غفور مغفرت کے طلب گار ہیں۔ آخرت میں بھی تو ہمارے گناہوں کی اسی
 طرح پر وہ پوشی فرما یو جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں رسوائی سے بچایا ہے۔ تو بہت
 ہی بخشش فرمانے والا اور بہت ہی بردہ پوشی فرمانے والا ہے۔

ایک بے معنی اعتراض

جب ہم چھوٹے تھے تو کچھ لوگ ہم سے ازراہ تمسخر بہا کرتے تھے کہ باتخہ پاؤں
 آخر کیسے باتیں کریں گے نہ ان کی زبان ہے اور نہ وہ بول سکتے ہیں پھر یہ ٹیپ ریکارڈ
 اور ٹما کی فلمیں ایجاد ہو گئیں۔ کاروباری مراکز میں ایسے آلات لگائے جانے لگے جو شبیہ
 طریقہ سے غیر مرئی شعاؤں کے ذریعہ تصویر اُتار لیتے ہیں۔ اور محض کسی شخص کا سامنے
 سے گزرنے والی چیزوں کو حرکت میں لے آتا ہے۔ اور پورے کپڑے جانے پر اگر وہ مجرم

لے غیر مرئی شعاؤں سے نظر نہ آنے والی تحت الحمرہ (انفراریڈ) شعاؤں میں ہر انسان کے ذریعہ اندیشہ ہے
 میں تصویر اُتاری جاسکتی ہے۔ (محقق)

سے انکار کرتا ہے تو اسے وہ فلم چلا کر دکھاتے ہیں جس میں اس کی تمام حرکات و
سکناات اور وہ سرگوشیاں بھی جو اس نے خود سے یا اپنے ساتھی کے ساتھ کی تھیں،
ریکارڈ ہوتی ہیں۔ یہ ایجادات ان سب لوگوں کے لیے مسکت جواب کی حیثیت رکھتی ہیں
جو خود کو عالم کہتے ہیں لیکن حقیقت باطل ہیں، یہ ایجادات بزبان حال ان لوگوں سے
کہہ رہی ہیں کہ بد بختو جس قادرِ مطلق نے اس دنیا میں ٹیپ کو زبان عطا فرمادی اور فلم میں چور
کی تمام حرکتوں اور گفتگو کو جو وہ چوری کے وقت خفیہ طور پر کرتا ہے، ریکارڈ کر لینے کی
صلاحیت اور توفیق انسان کو عطا فرمادی تاکہ چور کے انکار کی صورت میں فلم اس کے سامنے
نہا کر اسے اعتراف جرم پر مجبور کر دیا جائے کیا اس ربِ جلیل میں یہ قدرت و اختیار
نہیں کہ آخرت میں انسانوں کے ہاتھ پاؤں کو گویائی عطا کر دے؟

حساب اور نتیجہ

میدانِ حشر میں حساب کئی قسم کا ہوگا جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دہانے ہاتھ
میں دیا جائے گا ان سے پرسش مختصر اور آسان ہوگی اور جس قوم نے دنیا میں اپنے
رب کے احکام سے سرکشی اور روگردانی اختیار کی تھی ان سے سخت باز پرس ہوگی۔
حساب و کتاب کو اس بڑی آزمائش کے بعد انسانوں کی درجہ بندی کی جائے گی مثلاً
کچھ بخت بلند "سابقون المقربون" قرار دیے جائیں گے۔ کچھ خوش نصیب "اصحاب المینۃ"
اور کچھ بدبخت "اصحاب المشمۃ" ارشاد باری تعالیٰ ہے : فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ
الْمُفْرَبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ
الْيَمِينِ ۖ فَسَدْرٌ مُّذَرٌّ ۖ تِلْكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ وَأَمَّا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُكَذِّبِينَ الْفٰسِقِينَ ۖ فَسُورٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۖ وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٌ ۖ إِنْ
هٰذَا لَهُمْ حَقُّ الْيَقِينِ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ الْعَظِيمِ ۖ اوراقہ پھردہ مرنے
والا اگر غریب میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جہنم

ہے۔ اور اگر وہ اصحابِ بہمن میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ ملا ہے
تجھے تو اصحابِ الہمیں میں سے ہے۔ اور اگر وہ ٹھٹھلانے والے گمراہ لوگوں میں سے
ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا اپنی ہے اور بہمن میں جھونکا جاتا۔ یہ سب کچھ
قطعی حق ہے۔ پس اسے نبی اپنے ربِ عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔

جہنم پر گزر

سب انسان جہنم کے اوپر بنے ہوئے ایک سراطِ راستہ یا پل پر سے گزریں گے
اس راستے پر سے گزرنے والا ہر شخص اتنی ہی تیزی سے گزرے گا جتنا زیادہ اُسے
قرب الہی حاصل ہو گا۔ اور جتنی زیادہ اس کی نیکیاں ہوں گی۔ نیک اور متقی لوگ تو پر
اُتر جائیں گے اور ظالم لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **وَإِنْ قَسَمْتُ لَكُمْ**
إِنَّ وَاسِعُهَا كَانَ كَعَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّىٰ مَقْضِيًّا ۝ تَتَذَكَّرُ الَّذِينَ اتَّقَوْا قَدْ نَزَّلَ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جَحِشًا ۝ ”تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو
یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے بُرا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو
پہچالیں گے جو اُردنیامیں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے اور سورۃ کاثر
میں جو ارشاد ہے کہ: **لَتَذَكَّرُنَّ لَجْجِيمٌ ۝ تَتَذَكَّرُونَ ۝ تَتَذَكَّرُونَ ۝**
”تم دونوں دیکھ کر رہو گے۔ پھر اسن لو تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ یہ
پہنا دیکھنا میرے خیال میں (اللہ بہتر جانتا ہے) نیک لوگوں کا جہنم پر سے گزرنا اور
نجات پا جانا ہے اور رویتِ ثانیہ۔ ظالموں کا جہنم پر سے گزرنا اور اس میں گرنا ہے
اور یہ بھی ممکن ہے کہ رویتِ اولیٰ سے مراد وہ موقع ہو جب میدانِ تشریفِ جہنم کو حاضرین
کے سامنے لایا جائے گا اور سب اسے دیکھیں گے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

جنت اور جہنم

جنت کے وہ کوائف و حالات جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں شدید کر

وہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی یا یہ کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا لباس ریشم کا ہوگا یا وہاں دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی یا یہ کہ جنت میں خور اور غمان ہوں گے۔

یہ باتیں ہمیں ایک سمجھیں نہ آسکنے والی حقیقت کا تصور دلانے کے لیے ہیں، اس لیے کہ انسان فی لغت صرف اس زمین کی چیزوں اور ان چیزوں ہی کی کیفیتیں بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت کی نہریں ہماری اس دنیا کی نہروں کی مانند نہیں ہونگی اور نہ جنت کا دودھ، شہد اور شراب اس دنیا کے دودھ، شہد اور شراب کی طرح ہوگا۔ اور نہ خوریں زمین کی غوثوں جیسی اور نہ غمان دنیا کے لوگوں کی مثل ہوں گے۔ ہم نے کتاب کے شروع میں عناید کے جوقواعد بیان کیے ہیں ان میں یہ بات پوری طرح وضاحت سے بتادی گئی ہے کہ انسانی ذہن عالم آخرت کی چیزوں کا احاطہ کرنے یا اس دنیا کی حقیقتوں کی مثال تلاش کرنے اور پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ ہمارے بعض مفسرین نے جنت کی کیفیتوں سے متعلق جو تفصیلات بیان کی ہیں اس کے لیے کوئی مستند ثبوت پیش نہیں کیا اور ان کی تمام تر کوشش اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ انھوں نے عالم آخرت کو اس دنیا پر قیاس کر لیا تھا۔ جس طرح علماء کلام نے اللہ تعالیٰ کے عدل اور دیگر صفات کو اپنے جانے پہچانے انسانی عدل و انصاف پر قیاس کر لیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھول بھلیوں اور گمراہ کن بحثوں میں الجھ کر رہ گئے۔ ان لوگوں کے لیے ان سب الجھنوں سے نجات پانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ دور از کار رہنا جس پر نے کی ہمارے صرف قرآن و حدیث کی مقرر کردہ حدود پر رک جاتے اور سلف صالحین کا مسلک اختیار کرتے ہوئے یہ اعتراف کر لیتے کہ عقل ان امور کو سمجھنے سے قاصر ہے اور انسانی عقل ان کا تصور نہیں کر سکتا۔

اسی قسم کے بیمار ذہن کی پیداوار اور بے نتیجہ وہ خیال آرائی ہے جو شور کے بارے

میں جن لوگوں نے کی ہے کہ گویا مردِ جنت میں تُوڑے اسی طرح محفوظ ہوں گے جس طرح
 اس دنیا میں عورتوں سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھول گئے کہ یہاں دنیا میں مرد و عورت
 کے ایک دوسرے سے محفوظ ہونے کا جو معروف طریقہ ہے اس کا نتیجہ بالآخر جمل اور
 بقاء نسل کی ضرورت میں برآمد ہوتا ہے اور آخرت میں بھلا اس کی کیا ضرورت ہے۔
 بنا بریں درست اور راست طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہو سکتا ہے ہم بعینہ
 اس پر ایمان لے آئیں اور ایسی غیر ضروری تفصیلات پر بحث و مناظرہ کرنے کی بجائے
 جن سے قرآن مجید نے عرفِ نظر کیا ہے مومن بن کر نیک عمل کرائیں جو ہمیں جنت
 میں پہنچائیں۔

جنت میں داخلہ

کوئی شخص محض اپنی خواہش یا آرزو کی بنا پر جنت میں نہیں چلا جائے گا بلکہ اس
 کے لیے ایمان کامل اور احکام کی بجا آوری ضروری ہے۔ ارشاد ہے: لَیْسَ
 بِمَا نَبْذِرُكَ وَنَا مَا فِي اَهْلِ الْكِتَابِ ط مَن یَعْمَلْ سُوًّا یُخْزِیْہُ سَادَہُ
 "مبارک کرنے والی چیزیں اور مومنوں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو بھی بُرائی
 کرے گا اس کا پھل پسے گا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے: اَوْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا
 الْجَنَّةَ وَلَمَّا یُعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِیْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَیَعْلَمِ الصّٰلِحِیْنَ (۲۲۰)
 آل عمران: کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پُرانی جنت میں چلے جاؤ گے جہاں کد ا بھی
 نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون دو لوگ ہیں جو اس کی راہیں بنا رہے ہوں
 اور اس کی خاطر صبر کرتے ہوئے ہیں: چنانچہ وہ مومن جنت میں جائے گا جو یا تو نیک کام
 کرتے ہوئے اللہ کی طرف دُوسروں کو دعوت دینے والے تھے جو دنیا میں سرِ مہر
 دیکھنے کے لیے اپنی جان، مال اور زبان سے جدوجہد کرنے والا ہو یہ تو زور دار اللہ
 جَاہِدُوا میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ سب نہ کر سکے تو ہر مومن کو یہ تو ضرور

ہونا چاہیے کہ شرک کا اثر نہ قبول کرے اور بدی کی دعوت پر پیگ نہ کہے۔ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بُرائی سے بچائے اور اپنی اس دینداری کے صلہ میں اسے جو مصائب و تکالیف برداشت کرنی پڑیں ان پر صبر کرے۔ تو یہ زمرہ "النَّسَابِرِین" میں شامل ہوگا۔ جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا اور اہل ایمان اہل صراط سے صاف گزر جائیں گے تو گویا انھیں حقیقی نجات حاصل ہوگی: **وَسَيُقَالُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ سُرُورًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ دُورُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۚ** الزمرہ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انھیں گروہ درگروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جائیں گے ہوں گے تو اس کے منتظرین ان سے کہیں گے "سلام" جو ہم پر بہت چمکے رہے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے: **اس وقت یہ لوگ کہیں گے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ صَدَّقَنَا وَعَدًا ۙ وَادْرَأْنَا الْاَسْرَافَ نَتَمَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ اٰخِرُ الْوَعْدِیْنِ ۚ** الزمرہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر رکھا یا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں ہمارا چاہیں اپنی بکری بنا سکتے ہیں، یہیں بہترین اجر سے عمل کرنے والوں کے لیے:

جنت کے کوائف

جنت کی وسعت کا مالہ یہ ہے کہ اس کا عرض زمین و آسمان دونوں کو پہنچائی کے برابر ہے۔ اس میں حیران کرنے کی کوئی بات نہیں کیونکہ عام آخرت کی اس دنیا کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو اس زمین کی بطن مادر کے مقابلے میں کیا ایک تہین، اس کے بہت

ہے۔ آئیہ مذکورہ باب میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک **الَّذِیْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ** اور

دوسرے **النَّسَابِرِین**۔ مترجم۔

کو ہی پوری دنیا خیال نہیں کرتا جب کہ اس دنیا کا کوئی ایک گھر بھی بطنِ مادر کے مقابلہ میں لاکھوں گنا بڑا ہے۔

ایسی ہی جنت متقی لوگوں کو ملے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی لوگ جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے کون ہیں؟ وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ تاکہ ہم بھی ان کے سے عمل کر کے ان میں شامل ہو سکیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْفُسْرَاءِ وَالْكَافِظِينَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ...**
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لذُنُوبِهِمْ۔ مس آل عمران ۹۰۔ جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں خواہ بد حال ہوں یا خوش حال جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور و معاف کر دیتے ہیں ...
... اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی چند صفات ہیں جو شخص عقیدے کی درستگی اور پکی توجید اختیار کرنے کے بعد خود میں یہ اوصاف پیدا کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت خاص اور اپنے فضل و کرم سے اسے اس جنت میں داخل کرے گا جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔

جنت کے مختلف درجے ہیں ان میں سے ایک درجہ جنت النعیم ہے۔ یہ بہت بلند مرتبہ مقام ہے۔ ہر شخص اس تک نہیں پہنچ سکتا: **أَبْطَمَعَ كُلُّ امْرِئٍ مَقْصَدَهُ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ** ۵۰۔ مخرج ۲۰۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ مقام بند صرف نیکیوں پر سبقت سے جانے والے "السابقون السابقون" کے لیے مخصوص ہے اور: **أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ** ۵۱ جنت النعیم ۵۱ واقعہ وہی تو مقرب لوگ ہیں جو نعمت بھری جنتوں میں

يَذْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمْنِينَ ۝۱۵۱ اذْخُلُوا فِيهَا مِنْ أَسْفَلَ مِنْهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهَا خُفَّاءً ۝۱۵۲ اذْخُلُوا مِنْهَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شِئْتُمْ فَخُذُوا ۝۱۵۳ وَأُخْرِجُوا مِنْهَا مُنْقَلَبِينَ ۝۱۵۴ وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۵۵

چیزیں سب کریں گے۔ "يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ۝۱۵۶ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لَشْرِبٍ ۝۱۵۷" لَافِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ۝۱۵۸ اسفند: شراب کے جھٹھوں سے ساغہ بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ اور کھانا ان کے آگے گردش کرایا جائے گا۔ بِضَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ۔ ازخون را، سونے کے تھال میں۔ اور شراب لائی جائے گی۔ بِأَكْوَابٍ وَآبَارٍ ۝۱۵۹ وَكُأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝۱۶۰" پائوں۔ کنٹروں اور ایسے جام میں جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوتے گا۔ وہاں انھیں دل پسند کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہیں گی۔

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَخْتِرونَ ۝۱۶۱ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝۱۶۲ اَوَاقِدٌ ۝۱۶۳ اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے پھل پیش کریں گے کہ جیسے چاہیں چن لیں اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔ "يُزَوِّجُ صَدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝۱۶۴ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝۱۶۵ وَفِيلٍ مَّنْذُودٍ ۝۱۶۶ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝۱۶۷ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝۱۶۸ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝۱۶۹ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝۱۷۰"

سو قند۔ وہ بے شمار بیروں اور تہ بہ تہ پڑتے ہوئے کیلوں اور دوز تک پھیلی ہوئی تپاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی شمع نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک سننے والے بخت بہیلوں اور اونچی نشست کا ہوں میں ہوں گے۔ "لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا سَرِيرًا ۝۱۷۱ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ أَطْوَالُهَا ۝۱۷۲ تَذَرِيحًا ۝۱۷۳" ادھر۔ نہ انھیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ بارش کی ٹھنڈ۔ بہشت کی تپ دہان پر چمکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی۔ اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ "تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ابْنِ عِمْرَانَ ۝۱۷۴ اسفندین۔ ان کے چہروں

پر تم خوش مالی کی رونق محسوس کرو گے۔ تو ان کے پیسے نَاعِمَةٌ ۵ لَسَعِيدًا
 رَاضِيَةٌ ۵ الْفَاشِيَةُ ۵ بارونق ہوں گے اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے۔ انہیں جنت
 میں ہر طرف جانے کی پوری آزادی ہوگی۔ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور
 بِإِمْهَامٍ تَشْكُرُونَ گے۔ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۵ ابراہیمؑ وہاں ان کا استقبال
 سلامتی کی مبارک باد سے ہوگا۔ صرف اچھی باتیں ہی منہ سے نکالیں گے۔ وَهَدُّوْا
 اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۶ اے (۲۴) اور ان کو پاکیزہ بات کہنے اور قبول کرنے کی ہدایت
 بخش گئی۔ وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ۵ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا تَبٰلِ
 فِيْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ۵ فَحَنَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ۵ اے
 "یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے (دنیا میں گزرے ہوئے) حالت پر پوچھیں
 گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔
 آخر ہمارے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جیسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ اور
 یہ جو کچھ ہمیں ملے دعا اور استغفار کا نتیجہ ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدُخُّوْكَ ۵ اِنَّ
 هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۵ اے (۲۵) ہم کچھ زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے وہ واقعی
 بڑا محسن اور رحیم ہے۔ یہ لوگ جب آپس میں باتیں کریں گے۔ تو اس دنیا اور دنیاویوں
 کا تذکرہ کیا کریں گے اور دنیا میں اپنی حالت و کیفیت اور آخرت میں جو کچھ ملے
 اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بتایا کریں گے۔ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ اِنِّیْ كَانَ
 لِیْ قَرِيْنٌ ۵ یَقُوْلُ اَیُّنَکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِیْنَ ۵ اِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَابًا
 فَعِظًا مَّاءٍ اِنَّا لَمُدْبُوْنَ ۵ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطْلَعُوْنَ ۵ فَسَاطِعُ
 فَرَاهُ فِیْ سَوَآءٍ الْجَحِيْمِ ۵ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ کَذَبْتُ لَتُرَدِّیْنَ ۵ وَوَدَّ
 نِعْمَةً رَبِّیْ لَکُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّیْنَ ۵ اے (۲۶) ان میں سے ایک کہے گا،
 دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے (ازراہ تمسخر و عناد) کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق

کرنے والوں میں ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور
 بڑیوں کا ہجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ
 دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو نہی وہ جھکے گا تو ہم کی
 گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا: خدا کی قسم تو مجھے تباہ
 ہی کر دینے والا تھا۔ میرے رب کا فضل شامل مال نہ ہوتا تو آج میں ان لوگوں میں
 سے ہوتا جو پچڑے ہوئے آسمان میں ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنتی
 نہ صرف دوزخیوں کی حالت اور کیفیت سے مطمئن ہو سکیں گے بلکہ جنتی اور دوزخی باہم گفتگو بھی
 کر سکیں گے۔

رب کریم جنتیوں کو بطور انعام و کریمہ تو ایسے بھی عطا فرمائیں گے یعنی یہ عورتوں کی
 بیویاں ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَنَزَّوْنَهُنَّ لَهُمْ بِحُورٍ عَجِزٍ ذَاتِ سُلْبٍ كَاَمْتَلٍ
 الْوَلُولَا الْمَكْنُونِ ۝ اور ہم خود بصورت آنکھوں والی عورتیں ان سے بیاہ دیں
 گے۔ ایسی عورتیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو خاص طور پر نئے سرے
 سے پیدا کریں گے اور انہیں: اَبْكَارًا ۝ اَعْمَیَّا اَنْوَابًا ۝ اور نئے باکرہ بنادیں گے اپنے
 شہریروں کی عاشق اور عزم میں ہم سن۔ بَرَقَاتُ الصَّرَفِ لَمْ یُطْمِئِنَّ اَنْسُ
 قَبْلَهُمْ وَلَا جَانًا ۝ ارجمند شہریوں کا ہوں والی عورتیں کی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے
 کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔

جنت میں: دَعَاهُمْ فِيهَا۔ ان لوگوں کی صدا = سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ =
 ایک بار تیرے خدا ہو گی = وَتَعِیَّتُهُمْ فِيهَا سِدْمٌ ۝ اور ان کا یا ہی سدا ہوگا السدوم
 عیب کم۔ وَاخْرَجُوهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ یونسؑ اور ان کی بہ بات کا
 نتیجہ اس بات پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اور کہیں گے:
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهَذَا اَنْفِ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ۝

مَدَّيْنَاهُ ثَرْسُ رُسُلٍ سَنَابًا نَحْنُ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ اِنْ تَعْرِيفُ نَدَاتِی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ
 دکھایا۔ ہم نہ دیر نہ پا سکتے تھے۔ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے
 رسول واقعی حق لے کر آتے تھے۔ اس وقت نہ اسے گی کہ یہ بہت جس کے تم وارث بنائے
 گئے۔ تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ لَا يَمَسُّهُمْ
 فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحْسَرِينَ ۚ اِنْ تَعْرِيفُ اور انہیں نہ وہاں کسی شقت
 سے پالا پٹ کا اور نہ وہ وہاں سے ملے جائیں گے۔ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ
 اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولٰٓئِیۡہِ اِلٰہِ اِنَّمَا ہُوَ موت کا مزہ وہ کبھی نہ کھیں گے۔ پس دنیا میں جو
 موت آپکی سوا آپکی۔ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدُوعِلُوْنَ عَلٰیہُمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۚ اِنْ تَعْرِفُ اور
 ملاکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور مبارک باد دیتے ہوئے ان سے
 کہیں گے: سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبٰی الدَّارِ ۚ اِنْ تَعْرِفُ اور
 تم نے دنیا میں ہر طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو رہے ہو کیا
 ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ وَفِيہَا مَا تَشٰہٰیہِ الْاَنۡفُسُ وَتَلٰذُّہُ الْاَعۡیُنُ ۚ
 اِنْ تَعْرِفُ اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ اِنْ تَعْرِفُ
 لَہُمُ النَّوۡسُ الْعَقِیۡمُ ۚ لِیَمِثِلْ ہٰذَا فَلَیَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۚ اِنْ تَعْرِفُ
 یہ غنیمت الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے
 وَفِی ذٰلِکَ فَبِئْسَ مَا لَیْسَ الْمُنْتَفِسُونَ ۚ اِلٰہِ الْمُصۡفٰیۡنِ ۚ جو لوگ دوسروں پر برتری لے
 جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں باہمی لے جانے کی کوشش کریں۔
 اے رب کریم! اپنی رحمت سے جو پوری کائنات کو محیط ہے اور اپنے غفور و مغفرت سے
 کہ تو بہت ہی معاف فرمانے والا اور بخشش کرنے والا ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے
 محفوظ رکھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیجیو۔

جہنم

جہنم کی آگ کا تصور کرتے وقت عام طور پر جو خیال فوراً ذہن میں آتا ہے یہ ہے کہ وہ بھی ہماری دنیا کی آگ ہی کی مانند کوئی آگ ہوگی جو اس سے بہت زیادہ تیز اور شدید ہوگی بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی شدت کی کوئی حد نہیں۔ دونوں میں اگر کوئی مماثلت ہے تو صرف یہ کہ دونوں آگ ہیں لیکن اس کے سلسلے میں جو کچھ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آگ کوئی اور ہی قسم کی آگ ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ دنیاوی آگ کی قسم سے ہی کوئی چیز ہوتی تو وہ بھی ہر چیز کو جلا کر کوئلہ بنا دیتی۔ جب کہ جہنم میں درخت بھی ہیں پانی بھی ہے اور سایہ بھی۔ یہ دوسری بات کہ وہاں یہ سب چیزیں خود عذاب کا سامان ہیں آرام پہنچانے کے لیے نہیں ہیں۔ پھر دنیا کی آگ میں تو اگر کسی کو ڈال جائے تو وہ اسے جلا کر ہاک کر دیتی ہے اور وہ درخت شعلہ سے نجات پا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جہنم کی آگ پناہ بخدا! اس کا درد و الم ابدی ہے: لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ۚ (النار ۵۶)۔ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ وہ جانیں اور زبان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ یہ آگ مجسوں کی کھاؤں کو جلا کر فنا نہیں کر دے گی بلکہ کھادے گی۔ وَكَلِمَاتُ نَجْوٰتٍ جُلُوْدُهُمْ بَدَلًا لِّمَا هُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ (النار ۵۶)۔ اور جب ان کے بدن کی کمال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ اچھیں۔ پھر یہ جہنم کے ہاں زندہ ہوں گے سوچیں گے، دنیوی زندگی کا تذکرہ کریں گے اور باہم جھگڑیں گے نیز جہنم میں درخت بھی ہوں گے مگر یہ قوم انھوں نے کاد و رخت ہو گا جو: تَنْخَرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَجِیْمِ ۚ صَغٰتًا كَاَنَّهُ مَرْعُوْشٌ الشَّیْطٰنِ ۚ (الصافات ۵۵)۔ جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے شاخوں سے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم میں اہل جہنم کے لیے خوراک بھی ہوگی۔ مگر

خوفا کہ طو پر ہی جھیت درخت کھانا پڑے گا: فَصَا لَشُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝ صَفَتْ
 اور اسی سے پیٹ بھرا گئے: اور دوسری جگہ فرمایا کیا ہے: اِنَّ شَجَرَاتِ الشَّرْقُومِ ۝
 طَعَاۤءُ اِلٰہِ رَبِّہُمْ ۝ کَالْمُہْلِ ۝ یُعْلٰی فِی الْبُطُونَ ۝ کَفٰی الْعِیمَہُ ۝ اِدْخُلْ ۝ زُقُومَ
 کا درخت کناہ کا کھانا ہوگا تیل کی پھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا
 جیسے کھوتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے: جہنم میں پانی بھی ملے گا لیکن یہ پانی کچھ نہ ہوگا۔ جو
 کافروں کو پلایا جائے گا: یَتَجَرَّعُهُ وَلَا یَکَادُ یُسِیفُهُ ۝ اِیْمٰہِمْ ۝ جِسْمَ ۝
 زبردستی حلق سے امارت کی کوشش کرے گا اور شکل ہی سے امارت ملے گا: جب جہنم
 میں کافروں کا درخت زقوم کھائیں گے تو پیٹ پر انھیں وہ انتہائی گرم پانی اچھڑے گا: جس
 کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اور پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ پانی پیاس سے تو نئے تھے
 اونٹ کی طرح پیس گئے: پھر یہی کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا: یُفْضَرُ بِہِ
 مَا فِیْ بُطُوْنِہُمْ وَاِیْجُلُوْۤا ۝ اَلْحٰجَّ ۝ جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر
 کے حصے تک گل جائیں گے: ۝

جہنم میں لباس بھی ملے گا لیکن اگ کا بنا ہوا: خَالِذِیْنَ کُنُوزِہُمْ اَقْطَعَتْ لَہُمْ
 ثِیَابٌ مِّنْ تَّامِرٍ ۝ اَلْحٰجَّ ۝ وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے اگ کے لباس
 کاٹے جاتے ہیں: نیز جہنم میں سایہ اور ساتیان بھی ہوں گے مگر یہ بھی اگ کے ہوں
 گے: لَہُمْ مِّنْ قَوْقِہِمْ ظِلٌّ مِّنَ النَّارِ ۝ مِّنْ تَحْتِہُمْ ظِلُّ ۝
 ان پر اگ کی تپتیاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی: اور یہ سایہ: ظِلٌّ
 مِّنْ یَّحْمُومٍ ۝ لَا بَارِدٌ دِیْۤہِ ۝ اَلْوَاقِعَ ۝ کاسے دھوپیں کا سایہ ہوگا جو
 نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ: یہ انجائے ہے ان لوگوں کا جنھوں نے آخرت کے نقاب سے دنیا
 کو انتخاب کر لیا اور یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار لی کفریہ امور اور آخرت کا انکار
 کرتے رہے: اِنَّہُمْ کَانُوْۤا قَبْلَ ذٰلِکَ مُشْرِفِیْنَ ۝ کَاۤنُوْۤا یُبْصِرُوْنَ

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝ الْمَلِكُ ۝ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ یہ اقرار کریں گے کہ ہم واقعی بہرے اور بے عقل ہو گئے تھے انبیاء کی کوئی بات نہ سنتے تھے۔ اور نہ سمجھ بوجھ سے کام لیتے تھے۔ کاش ہم نے ان کی نصیحت سنی ہوئی یا اپنی ذات پر اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر ہی غور کیا ہوتا تو یقیناً ہم خالق حقیقی پر ایمان لے آتے اور اس کے رسولوں کا کنا مان لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا ۝ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ الْمَلِكُ ۝ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔

جہنم کا قید خانہ

جہنم دراصل ایک بندی خانہ ہے جس کے سات دروازے ہیں۔ مجرموں کو اندر داخل کر کے یہ دروازے بند کر دیے جائیں گے اور: لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ خُزْنٌ ۝ مَتَشَوْمْ ۝ الحجر ۝ دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے اور ان دروازوں کو موٹے موٹے ستونوں کی مانند بڑے بڑے کنٹے لگا کر بند کر دیا جائے گا: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝ فِي عَمَقٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝ ۝ ۝ وہ آگ ان پر دھانک کر بند کر دی جائے گی (اس حالت میں کہ وہ) اوپچے اوپچے ستونوں میں لگھڑکے ہوئے ہوں گے) اور یہ سب بد نصیب لوگ اس قید خانے میں اتنا ہی ٹٹک سکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اور باندھ کر ڈال دیے جائیں گے اور اندھے اندھے سناں کیسے: سَلْسِلًا ۝ وَأَغْدَلًا ۝ وَسَعِيرًا ۝ ۝ ۝ دھڑ دھڑ زنجیریں اور بلوق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ نہیا کر رکھی ہے۔

جہنم سے نکلنے کی کوشش

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دُنیا میں زندگی کی مہلت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے غسلِ عافِ فرمائی ہے کہ اپنے لیے جو راہ چاہے انتخاب کر لے۔ پھر اسے قوتِ ارادی اور زانی فرمائی ہے جس کی مدد سے اپنی پسندیدہ راہ پر چل سکے۔ اب بعض لوگوں نے جہنم کی طرف جانا پسند کیا اور ایسے کام کیے جو انھیں جہنم میں پہنچا دیں لیکن جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر ایک بار انھیں دُنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ایمان لے آئیں گے اور نیک کام کریں گے۔ گویا وہ سارے معاملہ کو دُنیا کے امتحانات پر قیاس کریں گے کہ اگر ایک بار امتحان میں رہ گئے تو دوبارہ امتحان دے کر کامیابی حاصل کریں گے۔ اس وقت انھیں یہ خیال نہ رہے گا کہ یہ معاملہ دُنیا کے امتحانات کی مانند نہیں ہے۔ دُنیا سے جو ایک دفعہ نکل گیا اسے دوبارہ وہاں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور جو ایک آگ میں ڈال دیا گیا پھر اس میں سے نہیں نکل سکے گا۔ اب تو ان پر اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات برحق پورے ہو کر رہیں گے: لَقَدْ جِئْتُمُوهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ سِيَاطٍ مَّا فِيهِ حُكْمٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَصَّلْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَجَلَّلْنَا مِنْ شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ

اور ان رسالہ جہم ان لوگوں کے پاس آیا۔ ایسی کتاب لے آئے جس کو ہم نے تم کی زبان پر نازل کیا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس بات کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجامِ سامنے آجائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے۔ جس روز وہ انجامِ سامنے آگیا تو وہی وہ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، یہیں گئے کہ واقعی بارے رب کے رسول حتمی لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمیں کچھ

سفرِ شعی میں گئے جو ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ (۲) وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَعَنًا أُولَ الْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ۚ النُّورِ ۝۱۰ تم دیکھو گے کہ یہی لم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ (۳) وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ وَوہاں پہنچ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اُن اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ تو انھیں سکت جواب دیا جائے کہ اَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا يَضِلُّ الْمُيْمِنُ مِنَ الصَّيِّئَةِ ۚ فَظَرُّوا كَمَا هُمْ لَمَّا كَانَتْ أُمُورُهُمْ فِي يَدَيْ حَسْبٍ مِّنْ كَوْنٍ سَهْقٍ لِّمَن يَأْتِيهِ تَوَلَّى سَكَتًا تَهَيَّأَ وَتَحَارَّ سَاسٌ مُّتَّبِعٌ كَرِهٌ وَلَا يَحْجِي أَحَدًا تَهَيَّأَ اب مزا کچھو بخالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔

اس کے بعد یہ لوگ جہنم کے منافقوں سے فریاد کریں گے جس طرت قیدی قید خانے کے پرہ دار سے التجا کر کے مدد کا طالب ہوتا ہے۔ اس خیال سے کہ شاید یہ کوئی فائدہ پہنچا سکے یا کم از کم سبب ہیں کچھ کمی کرا سکے۔ یہ لوگ جہنم کے اہل کاروں سے کہیں گے: اُدْعُوا سَرَ تَكْفُرْ بِخَفِيفٍ عَنَّا يَوْمَ مَا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا اَوْ لَعْنَتِكَ تَا تِيكُمُ سُرُّ سُلُكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَا دُعُوا ۚ وَمَا دُعُوا الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۚ اُمُورُ ابنے رب سے دُعا کرو کہ ہمارے عذاب میں پس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسولِ بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے۔ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہل کار بولیں گے پھر تو تم ہی دُعا کرو اور کافروں کی دُعا کا رت ہی جائے گی ہے۔

پھر جب ان سے بھی نفوس ہو جائیں گے تو مالک (داروغہ جہنم) سے رجوع
 کریں گے: وَنَادَا يٰمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا سِرُّكَ ط اور پکاریں گے اے
 مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھلے: تو مالک انھیں منہ توڑ جواب
 دے گا: اِنَّكُمْ مَكْشُوْنٌ ؕ اِنْ خِفْتُمْ يَوْمَ يَوْمٍ يُّنْفِثُ سَحَابًا مِّنْ ذُرِّهُ فَاسْمُوكُم بِهَا
 سَمًا يَّوْمَ تَكْفُرُ اے لوگو! اگر تم اپنے جان چھڑا لیں جیسے دنیا میں کیا کرتے
 تھے لیکن انفس! اب ایسا نہیں ہو سکتا: وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَسَارِيْ
 اِلٰی رِّضٍ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْعِ الْعَذَابِ اِنَّ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ؕ وَبَدَا
 لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهٖمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ
 زمر اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی تو یہ
 روز قیامت کے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے
 لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا
 انھوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے بڑے نتائج
 ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے
 رہے ہیں: مگر یہ تمام کوششیں اب انھیں ذرا بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں گی اور وہ
 جہنم میں ہی پڑے رہیں گے: وَلَهُمْ مَّقَامٌ مِّنْ عَذَابٍ اُكْمًا اَرَادُوْا
 اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فَيَبْهَتُوْا اور ان کی خبر لینے کے لیے
 لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے
 پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے: اور ان سے کہا جائے گا: وَذُوقُوا عَذَابَ
 الْعَرْشِ فَاِذَا لَمْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا لَمْ يَجِدُوْا لَهَا مَخْرَجًا

اہل جہنم کی گفتگو اور اختلاف باہم

اہل جنت تو بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ نے ان کے دل ہر قسم کی کدورت اور رنج و غم سے پاک کر دیے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پاکیزہ باتیں کریں گے اور سنیں گے۔ ان کی باہم گفتگو میں کوئی لغو، جھوٹی اور گناہ کی بات شامل نہ ہوگی۔ اس کے برعکس جہنم والے ہر وقت ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے میں مصروف رہیں گے: کَلَّمَآ دَخَلْتُ أُمَّةً لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا نِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخِرَ قَوْمٍ دُولَهُمْ سَرَبْنَا هَهُؤُلَاءِ أَضَلُّوْنَا فَأَتَيْهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۳۵ وَقَالَتْ أُودِلَهُمْ دُخْرُ مَعْمُ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ نَّضِلٍ فذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ ۳۶ ان عرف ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد میں آنے والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب! یہ لوگ تمہارے جہنموں نے ہم کو گمراہ کیا۔ لہذا انہیں دُبرِ عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دُبرِ اسی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابلِ عذاب تھے تو تمہی کو ہم پر کون سی نصیحت حاصل تھی اب اپنی کدائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ اچھو۔ اسی کیفیت کو دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: هَٰذَا قَوْمٌ مُّتَعَمِّمٌ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ۖ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّزْحَبٌ ۚ وَأَنْتُمْ قَدْ مُّتَمَوِّدُونَ ۚ لَنَا فِيهِمْ شَرُّ رُؤۡةٍ قَالُوا سَرَبْنَا مِنْ قَدَمٍ لَّنَا هَٰذَا فِرْدُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۚ وَذُلُّوْنَا مَا لَنَا نَارٌ نَّرِي بِرَجَاءٍ لَّنَا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۚ أَتَتَّخِذُ لَهُمْ مَغْفِرًا يَا أَعْزَزَ أَفَعَتَ عَنْهُمْ لَا بَصَارُ ۚ ۳۷ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَغَا صُمُّ اَهْلِ النَّارِ ۚ ۳۸

کی طرف اپنے پیروؤں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تھا رے پاس
گھسا چلا آ رہا ہے۔ کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ آگ میں جھلنے والے
ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے۔ نہیں بلکہ تم ہی جیسے جا رہے ہو۔ کوئی خیر مقدم تمہارے
لیے نہیں۔ تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لاتے ہو۔ کیسی بڑی ہے یہ جائے قرار پھر وہ
کہیں گے۔ اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا،
اس کو دوزخ کا دہرا عذاب دے اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں
کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ ہم نے یونہی ان کا مذاق بنالیا تھا،
یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ سچی بات ہے اہل دوزخ میں ہیں کچھ
جھلٹے ہونے والے ہیں۔ ایک اور جگہ مذکور ہے: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا
الَّذِينَ اَصْلَحْنَا مِنَ الْاٰلِیْنَ وَالْاٰلِیْنَ یَجْعَلُ لَنَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لَیْکُمْ نَارِیْنَ
رَوْسَفَلِیْنَ ۝ اتم سجدہ۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے
ان بہتوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے
تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔

اہل جنت اور اہل دوزخ کی باہم گفتگو

یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اہل جنت جہنم والوں کے حالات جاننے پر قادر
ہوں گے۔ نیز قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیں
گے اور باہم باتیں کریں گے: وَنَادٰی اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ تَدْعُوْهُمْ
وَجَدُوْا نَادِیْنَا حَقًّا فَصَلُّوْا وَجَدْتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا لَعْنُ
فَاَذَنْ مُّوَدَّنَ بَیْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ ۝۵۰ اعراف پھر یہ جنت کے
لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے
رب جہنم سے کیے تھے۔ کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے

تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا اُن کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ہو ظالموں پر۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنِ الْيُسُوءِ اعْيَبْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الذِّبْتُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا دِينَكُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ۝ الْأَعْرَافُ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پیئو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں اُن منکرینِ حق پر تیار کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔

اعراف

اس سلسلے میں قرآن مجید سے جو بات سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ اعراف جنت و دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں ان لوگوں کو ایک مدت تک رکھا جائے گا جو اپنی نیکیوں کی کمی کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کے قابل نہ ہو سکیں گے اور ان کے گناہ بھی اتنے زیادہ نہ ہوں گے کہ وہ جہنم میں جائیں۔ اس مقام سے یہ لوگ ایک طرف جنت کو دیکھ کر اس میں جانے کی آرزو کریں گے اور دوسری طرف جہنم کو دیکھ کر اس سے پناہ مانگیں گے اور یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ سے گفتگو بھی کریں گے۔ نیز اہل جنت اور دوزخیوں کے مابین ایک حجاب عامل ہوگا: وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رُجُلٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ ۖ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ قُلْ مَنْ يَذْخَبُ عَنْهَا وَقُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ الدِّقَاتِ سَرَبَتُوا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ اعراف جس کی بندوبست اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ جنت میں داخل تو نہ ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہیں۔ یہ

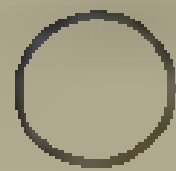
ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے۔ جنت والوں سے پہچا کر کہیں گے کہ سلامتی
ہو تم پر اور حب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب!
ہمیں ان ظالم لوگوں میں نہ شامل کیجیو۔

یہ اہل اعراف جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں یہ دنیا میں جانتے تھے
یہاں دنیا میں یہ لوگ بڑے زور دار تھے اور اپنے جتھوں پر کاروں اور عوام کی
وجہ سے جو ان کا ساتھ دیتے تھے۔ بڑے مغرور اور سرکش ہو گئے تھے۔ اہل اعراف
انہیں آواز دے کر کہیں گے: مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُشْكِرُونَ
شریف۔ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان
جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔

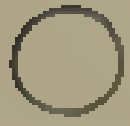
کافروں کو آج معلوم ہو گا کہ انہیں دنیا کی کسی چیز نے آج کوئی فائدہ نہیں پہنچایا
اور نہ ان کے ساتھیوں نے ان کے مذاہب میں کوئی کمی کر دائی۔ یہ لوگ سب کچھ دنیا
میں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور سب ان سے ٹخہ موڑ گئے ہیں۔ جب کوئی شخص مہربان
ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی شریک یا پیارا، کوئی شکریا
مددگار، کوئی بھی قبر میں نہیں اترتا، سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے پھیر جاتے
ہیں۔ قبر میں انسان اکیلا اترتا ہے اور تنہا ہی اٹھے گا۔ حساب کے وقت بھی اس کے
ساتھ کوئی نہ ہو گا۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جو روزانہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن
اس حقیقت کو دیکھنے کیلئے ہماری آنکھوں میں مینائی اور اس صداقت کو سمجھنے کے لیے
ہماری عقل میں دانائی باقی نہیں رہی۔

اے رب کریم! ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم ان حقیقتوں کو دیکھ سکیں جو تیرے
وجود کی دلیل ہیں اور ہمیں روشنی عطا فرما کہ ہم وہ راستہ پہچان سکیں جو تجھ تک پہنچاتا ہے

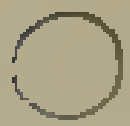
اور بر ظاہری اور باطنی فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اپنی رضا اور جنت کا مستحق بنا اور اپنے غضب
اور جہنم کی آگ سے بچا لے غفور و رحیم !

ایمان بافتد

عقیدہ تقدیر یکہ تمام عقاید کے سلسلے میں
 سادہ منی کا راستہ یہ ہے
 کہ ہم اصلی اور بنیادی مآخذ کی طرف رجوع کریں
 اور وہ قرآن مجید ہے۔
 اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام
 اور تابعین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا
 اتباع کریں۔

تقدیر پر ایمان

قضا اور قدر کے معنی

قرآن حکیم کی جن آیات میں تقدیر کا ذکر آیا ہے مثلاً: **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ** ۱۰۱ الحجۃ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ **يَا أَيُّهَا كَرِيمُ: إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ** ۱۰۲ القصص ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ **يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ: مَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا قَدْ قَرَّبْنَا كَثِيرًا مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ إِلَى الْيُسُوفِ** ۱۰۳ ابراہیمؑ کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے۔ **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ: قُمْ فَأَنذِرْ** ۱۰۴ الشرح ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ **وَالْقَمَرَ قَدَرًا نَّهَارًا** ۱۰۵ النجم سجدہ ۱۰۱ اس کے اندر برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر ٹھیک انداز سے سے خوراک کہ سامان مہیا کر دیا۔ **يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ: مَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا قَدْ قَرَّبْنَا كَثِيرًا مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ إِلَى الْيُسُوفِ** ۱۰۶ النجم سجدہ ۱۰۲ اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ: قُمْ فَأَنذِرْ** ۱۰۷ النجم سجدہ ۱۰۳ اس کے لیے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقریر کی۔ **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ: قُمْ فَأَنذِرْ** ۱۰۸ النجم سجدہ ۱۰۴ اس کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔

ان پر غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ قدر تقدیر اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقے، قاعہ سے اور نظام تدبیر ہے جس کی بنیاد پر اس کائنات کا سارا انتظام چل رہا ہے۔ نیز وہ قوانین طبیعیہ ہیں جو یہاں جبری و ساری ہیں گویا یہاں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے ایک قدر اور میزان انداز سے کے مطابق پیدا کیا گیا ہے اور ہر چیز کا ایک خاص تناسب ہے۔ بنا بریں جو چیز بھی یہاں موجود ہے اس کے

وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کی مقدار اس کے ذرات (ایٹمز) کی تعداد اور وہ عناصر جن سے وہ مرکب ہے ان کی نوعیت اور کمیت طے کر دی گئی تھی۔ نیز یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ کسی عنصر کے دوسرے عنصر سے ملنے کی صورت میں کیا چیز وجود میں آئے گی۔ اور علیحدہ ہونے کی صورت میں کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ نیز اس پر طاری ہونے والی حرکت و سکون کی کیفیتوں کا انداز بھی ازل ہی سے متعین اور مقرر کر دیا گیا تھا۔

میں یہاں قضا و قدر کا فرق ایک مثال کے ذریعہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں "فَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی" موجودہ دور میں جو عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں ان پر ایک تحریر آویزاں کر دی جاتی ہے کہ اس کا نقشہ اور اسکیم فلاں انجینئر کی تیار کردہ ہے اور تعمیراتی کام کا اہتمام اور تیاری کی نگرانی فلاں ٹھیکیدار نے کی ہے۔ گویا انجینئر نقشہ تیار کرتا ہے، ٹھیکہ کی بندھی متعین کرتا ہے، دیواروں کا حجم اور اس میں جتنا لوہا اور سیمنٹ یا اینٹ وغیرہ استعمال ہوگا نیز ان کا باہمی تناسب مقرر کرتا ہے۔ اس میں جتنی کھڑکیاں اور دروازے، روشن دان ہونے چاہئیں ان کی تحدید و تعیین کرتا ہے یہ تو گویا تقدیر ہے اور ٹھیکیدار، انجینئر کی مقرر کردہ مقداروں اور تعیین کردہ اعداد و شمار کو عملی شکل دیتا ہے۔ یہ قضا کی مثال ہے۔ کائنات کے معاملہ میں یہ دونوں امور یعنی قضا اور قدر محض جناب باری تعالیٰ کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہیں۔ اب جس طرح ایک انجینئر کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تعمیر کی بعض تفصیلات میں بعض جزوی ترامیم کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت شاملہ سے دُعا اور صدقہ وغیرہ

لے کر انسان کے تمام افعال و اعمال ازل سے طے شدہ رکھے ہوئے ہیں جن میں نہ نظر ثانی کی گنجائش ہے نہ تبدیلی کی۔ تو نہ تو انبیاء عظیم السلام کے آنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کافروں سے جنگ و جہاد کا کوئی نتیجہ۔ اور نہ ہی کچھ کر سکتی ہے جب کہ انبیاء عظیم السلام اور خلفائے راشدین جنوں اللہ عظیم جمیع اوصیائے امت نے شر کو دور کرنے اور خیر کے حصول کے لیے دُعا میں مانگی تھیں۔ اس سلسلے پر میں نے حجاز کی ایک سربراہ و شخصیت شیخ جمیل جناب مدنیہ کے پاس امام شوکانی کا تصنیف کیا ہو ایک قلم نسخہ دیکھا ہے۔ اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ میرے خیال میں اس سے عمر کا کتاب مسند پر ورنہ نہ ہوگی۔ (مصنف)

کو بعض مقدرات میں رد و بدل کا ذریعہ بنا دیا ہے لیکن متدرک کرنے کا اختیارِ کامل بھی صرف اسی کو ہے اور صدقہ و دُعا کے ذریعہ اس میں تغیر و تبدل کی قدرت بھی محض اسی کی مشیتِ مطلقہ کو حاصل ہے۔

ثواب اور عذاب

یہ جو اوپر بیان ہوا تقدیر کے وہ معنی ہیں جو عام طور پر مراد لیے جاتے ہیں اور ان معانی کا اطلاق تمام موجودات پر ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات میں سے ہر چیز کی مقدریں اور ان سے متعلق تمام حالات و ظروف کو پہلے سے مقدر فرما دیا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ ان سب کو کیا حالات پیش آئیں گے اور وہ کیا کچھ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی انہی مخلوقات میں سے جو اس نے پیدا فرمائی ہیں، ایک مخلوق انسان بھی ہے اور اسی حضرت انسان کی وجہ سے یہ مسئلہ تقدیر کچھ الجھ سا جاتا ہے۔ دراصل وہ مسئلہ جس پر سارا تہجدِ اپید ہوتا ہے انسان کے ثواب و عذاب کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح طرح کی بحثوں اور مناظروں کے دروازے کھل گئے تھے اور لوگوں نے بال کی کھال اُٹارنے کی کوشش کی ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب ہر وقوع میں آنے والا واقعہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت بدل نہیں سکتی تو پھر ثواب و عذاب کے کیا معنی؟

اجمالی جواب

اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بنیادی بات جسے پیش نظر رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ انسان کی موجودہ مادی وضع مخصوص یعنی جیسا کہ وہ ہے اس کی قدرتِ اختیار اور اس کی حیثیت و وسعت میں اور اللہ تعالیٰ کے افعال و اعمال اور اسکی صفات قدرتِ اعلیٰ، عدل و غنہ میں فرق ہے اور اس فرق و امتیاز کو بہر حال ملحوظ رکھنا

ضروری ہے۔ انسانی ممکنات کی حدود ہمیں معلوم ہیں جب کہ جناب باری تعالیٰ کے صفات و اعمال امورِ غیبیہ میں سے ہیں۔ انسانی عقل نہ تو ان کو سمجھ سکتی ہے اور نہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتی ہے ان کے متعلق ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہے۔

انسان کا جبر و اختیار

میں پہلے انسانی حدودِ ممکنات یعنی جو کچھ وہ ہے جو کچھ وہ کر سکتا ہے یا جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے، کی بات کروں گا اس کے بعد اس موضوع پر نفوس یعنی قرآن و حدیث کے دلائل پیش کروں گا۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان آزاد اور خود مختار ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے جس کی مدد سے وہ مادی معاشرت کے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ خیر و شر اور صحیح و غلط میں امتیاز کرتا ہے۔ پھر اسے قوتِ ارادی دی گئی ہے جس کی بنا پر اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ خیر یا شر میں سے جس پر چاہے عمل کرے۔ ہر صاحب عقل انسان یہ ادراک رکھتا ہے کہ نماز نیک کام ہے اور زنا بدکاری ہے اور انسان میں یہ بھی قدرت ہے کہ اپنے گھر سے نکل کر چلے تو دائیں جانب یعنی مسجد کی طرف چلا جائے اور نماز ادا کرے یا بائیں سمت بدکاری کے اڈے کی طرف چلا جائے اور زنا کا ارتکاب کرے۔ کیا یہ واقعہ نہیں؟ اس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اسی طرح اگر میرے ہاتھ صحیح و سالم ہوں تو میں انجیں اٹھا سکتا ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ان صحیح و سالم ہاتھوں کو اٹھا کر میں کسی فقیر کو خیرات کے طور پر روپے بھی دے سکتا ہوں اور انہی ہاتھوں سے کسی بے گناہ کو ڈنڈا بھی مار سکتا ہوں۔ کیا یہ بھی ایک واقعہ نہیں؟

فقیر کو خیرات دینا ایک نیکی ہے جس کی وجہ سے انسان ثواب کا مستحق ہو گا اور دوسرا عمل یعنی بے گناہ کو مارنا ایک برا کام ہے جو باعثِ سزا و عذاب ہے۔

اسی طرح ایک طالب علم اگر چاہے تو اپنی رائیں کھیل و تفریح میں گزار دے اور چاہے نوکتابوں کا مُت لے اور امتحان کی تیاری کرے۔ اگر یہ بات درست ہے تو کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کھیل کود میں وقت ضائع کرنے والے طالب علم کا فیل ہونا ظلم ہے۔ یا محنت کرنے والے طالب علم کی کامیابی نا انصافی ہے۔ یہ تو

ہے انسان کے اختیار کا پہلو

انسان مجبور ہے

اب دوسرا پہلو میں اپنے ہاتھ کو اس لیے حرکت میں لے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عضلات ایسے بنائے ہیں کہ وہ میرے ارادے کے تابع ہیں۔ جس طرف چاہوں حرکت دے سکتا ہوں۔ لیکن کیا انسان اپنے دل و دماغ یا مہمہ کے عضلات پر بھی اپنا حکم چڑھ سکتا ہے۔ ایک طالب علم ذہین ہو مگر سبق کو ایک بار پڑھتا ہے درود اسے محفوظ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کھیل اور تفریح میں مصروف رہتا ہے اور دوسرا ذہنی ہو مگر دن رات پڑھتا ہے لیکن نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے اور نہ یاد رہتا ہے یا ایک طالب علم کا گھر تو شہر ہے لیکن اس کا باپ عالم ہے اور اسے پڑھنے میں ہر طرح مدد دیتا ہے اور دوسرا ایک عالی شان محل میں رہتا ہے لیکن اس کا باپ بابل اور بغداد ہے جو اسے پڑھنے میں مدد نہیں دے سکتا۔ ان امور توں میں نہ تو غیبت لب علم خود کو ذہین بنا سکتا ہے اور نہ دوسرا طالب علم اپنے باپ کو بدل سکتا ہے نہ کوئی شخص اپنے پیدا ہونے کے لیے زمانے کا انتخاب کر سکتا ہے اور نہ اپنے دور طفولیت کے لیے بہتر ماحول کا خود اراد نام کر سکتا ہے یہ تمام ایسے امور ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ بعینہ اسی طرح جیسے کوئی شخص اس پر قادر نہیں کہ اپنی ناک خوبصورت بنائے یا اپنا قدمبا کرے لیکن کیا ان باتوں کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان مجبور شخص ہے؟ نہیں! یہ بات نہیں ہے انسان مجبور شخص نہیں ہے بلکہ!

انسان ان تمام معاملات میں جو بشری طاقت کی حدود کے اندر ہیں آزاد اور خود مختار ہے۔

اور انسان اگر بعض حالت یا امور میں مجبور ہے تو اس سے اس کی صفت اختیار کی گئی نہیں ہوتی جس طرح کار اور پتھر کے درمیان یہ فرق ہے کہ کار کے بارے میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ وہ چل نہیں سکتی مگر اس کا چدنا، بجن کی قوت اور طاقت برداشت کے مطابق ہوگا۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ سیر حیوں پر چڑھ جائے یا دیوار پھاڑ دے۔ وہ صرف ٹرک پر چل سکتی ہے۔ اب اگر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ آجائے جس سے وہ آگے چل نہ سکے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں چپنے کی صلہ حیت ہی نہیں ہے اور یہ پتھر ہے۔ کار کار ہی رہے گی۔ نہ چپنے کے وجوہ خارجی اور خارجی ہیں۔ اسی طرح انسان کو زندگی میں ایسے کئی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں جو اس کی قوت ارادہ کو معتقل کر دیتے ہیں۔ یا ایسی رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں جو اس کی سمت موڑ دیتی ہیں یا ایسے موانع اثر انداز ہوتے ہیں جن کو دور کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے۔ ابنہ یہ ضرور ہے کہ وہ انسان ہے اور اپنی حدود بشری کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے خدا نہیں ہے کہ جو چاہے کر سکے۔

ثواب یا عذاب اختیار کے ساتھ وابستہ ہے

اگر انسان سے واقعی اس کا اختیار چھین جائے تو وہ مستحقِ مزا و عذاب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی جرم پر مجبور کر دیا جائے اسے مزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف انہی باتوں پر مواخذہ فرمائیں گے جن کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہمیں حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا

سب اور اگر بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو سزا کا سزاوار ہوتا ہے۔ اللہ کسی خباثت کو اس کی طاقت برداشت اور وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اسی طرح کسی کی ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں فرماتا۔ تب انسانوں کی عدالتیں بھی اپنی محدود صلاحیت عدل کے باوجود کسی طرز کے حالات، جرم کے اسباب و وجوہ اور اس کے ماحول و استعداد کو مدبرِ محافل سے جانچتی پرکھتی ہیں اور یہ تمام کارروائی ان کے نزدیک عمل کا اقتضار ہے تو کیا یہ تمام امور رب العالمین کی عدالت میں ملحوظ نہ رکھے جائیں گے؟ جبکہ اس کی عدالت میں عدل مطلق ہو گا۔ اور کیا وہ ایک ایسے مجرم کو جو بد معاش والدین کی اولاد ہو اور بدترین ماحول میں آ رہا ہو اتنی ہی سزا دے گا جتنی اس جرم کرنے والے کو جس نے جانتے بوجھتے ایسی حالت میں ارتکاب جرم کیا ہو کہ وہ بہترین تربیت یافتہ ہو اور نیک ساد والدین کی اولاد ہو؟

انصاف کے پیمانے

علامہ کلام نے سب سے بڑی ٹھوکر یہ کھائی ہے کہ انھوں نے جناب باری تعالیٰ کے عدل کو انسانی عدل پر قیاس کر لیا ہے اور اس کے عدل حلق کو انسانی بیویوں سے ناپا ہے۔ مجھے اس حقیقت کا ادراک ایک خاص واقعہ سے ہوا جو خود مجھے پیش آیا۔ میں اسے بطور عبرت یہاں پیش کرتا ہوں اگرچہ وہ اس کتاب کو خوب نہیں سمجھے۔ میں ۱۹۳۱ء میں شام کے ایک پرائمری سکول میں استاد تھا۔ میں اس وقت نوجوان تھا اور میرا دماغ ان دنوں طرح طرح کے خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اپنے اوپر بڑا اگھمٹ تھا اور زبان بھی خوب چلتی تھی۔ ان دنوں سلاہ تقدیر کے بارے میں مجھے کچھ ایسے شکوک پیدا ہو گئے جن کے متعلق میں اکثر شمار سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ میں ان میں سے کوئی بھی مجھے سلی بخش جواب دے سکتا تھا اور میں اپنے گھمٹ میں ان سے منکر نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک دن میں سکول میں ایک طالب علم کو پڑھاتے ہوئے میڈرن

کر رہا تھا اس زمانے میں مارنا تعلیم و تادیب کے ذرائع میں شامل تھا، کہ بچہ ایک دم پھٹ پڑا اور کستانا ہو گیا۔ اور اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ آپ ظالم ہیں اور یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر چٹری میرے ہاتھ سے گر گئی۔ مدرسہ اور طالب علم سب نظروں سے اوجھل ہو گئے مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں اندھیرے سے کل رہوشی میں آگیا ہوں اور میری تار کی تھپٹ گئی ہے۔ مجھے ایک سخت خیال آیا کہ یہ بچہ میرے مارنے کو اپنے اوپر ظلم خیال کرتا ہے۔ اور میں اسے عدل و انصاف خیال کرتا ہوں۔ عمل ایک ہی ہے جس کے بارے میں دو متضاد آراء ہیں۔ یہ بچہ جب اپنے گھر والوں سے شکایت کرے گا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ ظلم نہیں بلکہ عدل ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے مار رہا ہے۔ جب ایک بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے خیال کے غلط بیانیے کو استاد کے عدل پر منطبق کر سکے تو مجھے یہ حق کس طرح پہنچتا ہے کہ میں انسانی عدل کے پیمانے کو اللہ تعالیٰ کے عدل پر منطبق کروں۔

کیا یہ ممکن نہیں کہ جس چیز کو میں ظلم سمجھ رہا ہوں وہ درحقیقت عین عدل ہو۔ ایک بیمار بچہ انجکشن کی سوئی کو جو ڈاکٹر اس کے جسم میں داخل کرتا ہے ظالم سمجھتا ہے۔ مگر یہ عمل اس کے باپ کے نقطہ نگاہ سے عدل ہے۔ دراصل انداز نظر کا فرق ہے بچہ اس درد کو دیکھتا ہے جو اسے ٹیکے کی وجہ سے ہوتا ہے اور باپ کی نظر اس فائدے پر ہے جو اس ٹیکے سے بچے کو پہنچے گا۔

کوئی جج جب تک کسی مقدمے کے تمام پہلو نہ دیکھ لے اور تمام واقعات کی چھان بین نہ کر لے مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم انسان اکثر کسی معاملے کا صرف ایک پہلو ہی دیکھ سکتے ہیں اور اکثر ناقص معلومات کی بنیاد پر غلط فیصلے صادر کرتے ہیں۔ اس مثال پر غور کیجیے۔

آپ اور آپ کا ساتھی کسی صحرا میں تھک کر بیٹھ گئے ہوں۔ آپ کے چس سے یک
 بری کار نر تھی ہے۔ کاروان آپ کو جکر اپنی کار میں سوار کر لیتا ہے۔ انشاء اللہ میں آپ
 کو سختی چاقو نکال کر کار کی گدیاں پھاڑ دیتا ہے۔ کیا آپ اس کی یہ حرکت عظیم نہ خیال کریں
 گے؟ یقیناً یہ غلط ہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کچھ آگے راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ
 بیٹھ ہے وہ جب ایک صحیح دس دھار دیگیں گے تو چھین لیں گے لیکن اگر کار داغدار ہوگی تو بھروسہ
 دیں گے۔ کیا یہ معلوم ہوتا ہے ہی آپ کا نقشہ نظر نہ بدل جائے گا اور آپ کے خیال میں یہ کم
 خرد کی بجائے عدل نہ بن جائے گا بعد اگر خود کا مک مالک کو یہ حقیقت معلوم ہوگی تو وہ
 خود کو اس کے گدوں کو پھینک دے گا۔ اس لیے کہ وہ اس بات کو نہیں دے گا کہ کار کی
 نشستیں پھٹ جائیں اور کار پک رہے۔ یہ نسبت اس کے کہ کار صحیح و سالم رہے اور
 اسے ڈاکو لے جائیں۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ دراصل یہی حضرت خضر کا وہ واقعہ
 ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھتے اور حضرت نضر
 نے ستمیاں داغدار کر دی تھیں۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بصورت مثال بیان
 فرمایا ہے تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ کسی معاملے کے تمام پہلوؤں اور واقعات کو پوری طرح
 دیکھنے بغیر جامد بڑی سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔

قرآن حکیم اور حدیث سے ثبوت

درمان منقولہ پر گفتگو سے پہلے مندرجہ ذیل قواعد کی یاد دہانی ضروری ہے۔
 ۱۔ عقل کا دائرہ کار صرف شعور و قرآن و حدیث کو سمجھنے تک محدود ہے عقل میں
 یہ صداقت نہیں کہ وہ بصورت تقدیر کی حقیقت کا ادراک کر سکے۔ اس لیے کہ جیسا کہ
 ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں عقل ان مسائل پر غور و خوش نہیں کر سکتی جو مادی دنیا سے دوری
 میں بنائے گئے ہیں۔ بھٹوں سے بچنا چاہیے جن کی وضاحت قرآن و حدیث نے نہیں کی
 ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اصل الاصول قرآن مجید ہے نہ پانچ سو اگر کسی

محلے میں قرآن مجید کی نفس اور کسی حدیث احاد کے متن میں تضاد نظر آئے اور دونوں کے مفہوم میں متعلقیت پیدا کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو ہم صرف نفس قرآن کے مطابق عمل کریں گے بلکہ

۳۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ قرآن مجید یا حدیث صحیح میں کسی ایسی بات کا واضح طور پر موجود ہونا ممکن ہی نہیں جو مشابہے میں آنے والے ٹھوس حقائق کے خلاف یا نئے متضاد ہو۔ اس لیے کہ جس ذات اقدس نے قرآن نازل فرمایا ہے اسی نے یہ حقیقتیں بھی پیدا فرمائی ہیں اور ہمارا خدا ہے بزرگ و بزر خود ہی اپنی تخلیق کی نفی نہیں فرما سکتا۔

۴۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے یہ مفہوم نکال جا سکتا ہے کہ انسان مجبور ہے اور اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ مثلاً یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَمِنْ أَهْلِ عَمَلٍ تَوَّابٍ ۝۱۰؎ تو ہی تو ہے جو تمہاری

مادوں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ گویا کوئی پیدا ہونے والا

بچہ جسے لڑائی بنا دیا گیا ہو خود کو لڑکا نہیں بنا سکتا۔ نہ سیاہ نام اپنے رنگ کو

بدل کر سفید کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ

يَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ قُلْ مَتَىٰ يَأْتِي السَّاعَةُ لَا تَعْلَمُ ۚ قُلْ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْءٌ شَاءَ رَبُّهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يُخَوِّفُ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ هِيَ شَاغِرَةٌ لِلنَّارِ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا بَدَأْتُ بَالَكُمْ ۚ إِنَّمَا تَدْعُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ الْمُفْسِدِينَ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا بَدَأْتُ بَالَكُمْ ۚ إِنَّمَا تَدْعُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ الْمُفْسِدِينَ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا بَدَأْتُ بَالَكُمْ ۚ

چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ

انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یاد وہ آیات جن میں اس کائنات

پر اثر انداز ہونے والے ایسے اسباب کا ذکر ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں

سے مدد لینے کے نزدیک یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی

ارٹھرا تو قرن حکم کے خلاف ہو سکتا ہے اور نہ واقعتاً مشابہے میں آنے والے حقائق کے

مقابلے کے لیے کسی حدیث منسوب ہو جو قرآن مجید سے متعارض ہو یا مسلمہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ تو غمناک فیصلہ یہ ہو گا کہ یہ آپ کا ارشاد ہی نہیں ہے۔ ثواب و عذاب

میں سے مروی ہو۔ (مصنف)

مثلاً یہ آیت : اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُ ثَوْنٌ ۚ ؕ اَنْتُمْ تَزِرُ وَرْعُوْنَهُ اَوْ نَحْمِلُ
 اَنْتُمْ وَرْعُوْنَ ۚ ؕ لَوْ لَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا اَلَا قَعَادٌ ۚ کبھی تم نے سوچا یہ بوجھ
 تم پر ہے جو ان سے کھیتیاں تم اٹھاتے ہو یا ان کے اٹھانے والے تم ہیں ؟ ہم بتائیں تو ان
 کمیٹیوں کو جس بنا کر رکھ دیں : یا اس طرح یہ آیت : اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَاَنْ
 كَاشَفَ لَكَ اِلَّا هُوَ ط ۚ اِنَّمَا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ تُوَسَّسُ
 سَوَآءٍ نِّسٍ ۚ جو تجھیں اس نقصان سے بچا سکے : یا وہ آیات جو کسی کے نیک یا بد ہونے
 کے ایسے اسباب کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں مثلاً یہ آیت :
 وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا ۚ فَالْتَمَسَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ شمسٌ ۚ اور نفس انسانی
 کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بھاری کیا ، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس
 پر الہام کردی : یا وہ آیات جن میں لفظ ہدایت تلمیحیں اور رہنمائی کے معنی میں استعمال
 ہوا ہے مثلاً : وَهَدَيْنَاكَ النُّجْدَيْنِ ۚ سیدہ اور کیا ہم نے دونوں نمایاں راستے
 اتار دیے ، دکھا دیے : نیز یہ آیت : اِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ اَمَّا شَاكِرًا وَّ اَمَّا
 كَفُوْرًا ۚ سیدہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ، خواہ شکر کرنے والی بات یا کفر کرنے
 والی بات اس قسم کی آیات کے سلسلے میں جو کچھ میں سمجھ سکتا ہوں یہ ہے کہ ان آیات میں سے
 اکثر آیات صرف ان امور کی نشان دہی کرتی ہیں جو انسان کے نیک یا بد ہونے پر کسی
 حد تک اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں ۔ اور یہ بات پس
 بیان ہو چکی ہے کہ اللہ ایسے امور پر انسان سے مواخذہ نہیں فرماتے کہ جو اس کی قدرت
 میں نہیں ہیں ۔ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندے کو کسی بات
 پر اس حالت میں مجبور کرے کہ وہ اسے چھوڑنے پر قادر نہ ہو اور پھر اسی پر اسے سزا دے ،
 دراصل یہی وہ آیات ہیں جن پر صراطِ مستقیم سے انحراف کرنے والے فرقوں نے
 اپنے اپنے موقف و مسلک کی بنیادیں اٹھائی ہیں ۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ان آیات کو

درست طور پر سمجھ نہیں پائے۔ اور ان کے مفہوم کو اصل مسدے پر منطبق کرنے میں جھٹک گئے ہیں :

حالانکہ ان پر لازم تھا کہ

۱۔ ان آیات میں جن میں اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت اور اس کا اپنی مقدرات پر اختیار و اقتدار بیان کیا گیا ہے اور ان آیات میں جو ثواب و عذاب کے بارے میں ہیں فرق و امتیاز کرتے۔

۲۔ نہ وہ جی بھٹا کہ تمام آیات کو پیش نظر رکھتے نہ کہ صرف اپنے مطلب کی بعض آیات کو بیوقوفہ جو شخص بھی قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرے گا اور دونوں طرح کی آیات کو پیش نہ رکھے گا کہ اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار ہے کیونکہ اسے ارادہ و اختیار کی بنا پر ہی انسان ثواب یا عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم پڑھتے ہیں کہ : **مَنْ يُضِلْ بِهِ كَثِيرًا يَبْغِضْهُ اللَّهُ كَثِيرًا** ۱۔ بقرہ ۲۷۔ اس کا ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہِ راست دکھا دیتا ہے۔ تو بظاہر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گمراہی اور ہدایت ایک ٹے شدہ معاہدہ ہے۔ اللہ نے پہلے ہی سے اپنے بندوں میں سے بعض کے لیے گمراہی اور بعض کے لیے ہدایت اس طور پر متعین فرمادی تھی کہ کچھ کو ہدایت دے دی اور کچھ کو گمراہ کر دیا لیکن جب یہ آیت پڑھیں گے کہ : **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** ۲۔ بقرہ ۱۹۵۔ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تب یہ آیت : **وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ** ۳۔ بقرہ ۲۷۔ اور گمراہی میں وہ افسوس کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں : تو معلوم ہو جائے گا کہ ہدایت یا گمراہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط نہیں کی جاتی بلکہ یہ دونوں امر کسی شخص کے اپنے اعمال و کردار کا نتیجہ ہیں۔ اگر وہ متقی ہو تو قرآن اسے ہدایت دے گا اور اگر فاسق ہوگا تو گمراہ ہو جائے گا۔ مگر اس وضاحت کے بعد بھی شبہ باقی رہتا ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے

کہ مجھے کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے مجھے متقیوں میں کھاتھا یا ناسقوں میں کھ دیا تھا ۔
 لیکن جب یہ آیات بھی زیر نظر ہوں کہ : **لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ**
وَلَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الغفر: ۱) ہدایت ہے، ان
 پر ہرگز گروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے
 ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں : **إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ**
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (۲) بقرہ: ۸۱ گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا
 ہے : جو ناسق ہیں اللہ کے عہد کو منہ موڑنا مقررہ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے
 جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کہتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں : تو
 بات سماعت ہو جاتی ہے کہ علماء مجبور کرنے کا نہیں ہے بلکہ ہدایت و صحت کا اصل
 تعلق انسان کے ان عملوں سے ہے جو اس کے اپنے اختیار و قدرت اور ارادے
 کے تابع ہیں ۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ یہ قدرت بھی کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان لائیں نہ نہ
 تو کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں ۔ اور یہ طاقت بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے عہد کو
 توڑ دیں جن شقوں کے ملنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں قطع کریں ۔ اور زمین میں فساد
 برپا کریں ۔ ان باتوں کا کرنا بھی آپ کے دائرہ اختیار میں ہے اور ترک کر دینے کی
 قدرت بھی آپ کو حاصل ہے ۔ اب اگر آپ پہلی تین باتیں کہتے ہیں تو آپ ان کی
 وجہ سے متقی ہو جائیں گے اور ہدایت پانے کے مستحق ہوں گے اور اگر دوسرے
 تین اعمال کا ارتکاب کریں گے تو آپ ان کی وجہ سے فاسق اور گمراہی کے مستحق
 ہوں گے ۔

ایک بے نتیجہ بحث

اس موقع پر بعض لوگ یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ آیا جب کوئی شخص کسی بُرائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کرتا ہے یا اس کی مشیت کے بغیر؟ کیا اس میں یہ قدرت مطلقہ کہ ایسا نہ کرتا؟ دوسرے کیا اپنے اعمال کا خالق انسان خود ہے، اسی قسم کے اور کئی قائل اعتراضات جن پر علم کلام کی کتابوں میں بحثوں کے انبار لگے ہوئے ہیں یہ سب حاصل بحثیں ہیں۔ اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ خالق تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور انسانی عقل پر ہی تعالیٰ کی ذات و صفات یا اعمال کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنے سے قاصر ہے۔ کوئی اس کے حضور کمیوں؟ اور کیسے؟ کی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ ہم سے ہمارے اعمال و افعال کا مواخذہ فرمائے گا۔

پھر اللہ تعالیٰ عادل مطلق ہے۔ اس کے عدل میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اس نے ہمیں یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اپنے متعلق سوچیں اور اپنی عقل کا بہتر استعمال کریں۔ نیز عمل اس طرز کریں کہ ہماری قوت ارادہ و عبادتی کے کام آئے اور ذات باری سے متعلق تمام ایسی بحثیں چھوڑ دیں جو ہمارے سلف صالحین نے نہیں کیں اور ایسے مسائل میں نہ الجھیں جن سے انھوں نے خود کو بچایا یا بچنا۔

تقدیر کی حجت

بعض لوگ اپنے گناہ کے لیے تقدیر کو حجت بناتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی زانی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میرے مقدر میں ہی ایسا لکھا تھا۔ ایسے جوابات انتہائی فضول اور لغو ہیں۔ مندرجہ ذیل وجوہ سے ان کا غلط ہونا واضح ہے۔ ۱۔ حساب اور عذاب اعمال کی وجہ سے ہوگا، یا پھر ان اسباب و وجوہ کو ملحوظ رکھا جائے گا جو کسی عمل کا باعث بنتے ہیں۔ یہ شخص جو تقدیر کو بہانہ بنا رہا ہے کیا اس نے کتاب

زنا سے پہلے لوح محفوظ کی تحریر — پڑھ لی تھی اور وہاں لکھا ہوا دیکھ لیا تھا کہ زنا اس کا حذر ہے اور اسی تقدیر کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے؟ نہیں! — یہ بات نہیں ہے بلکہ زنا اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی فوری لذت کے حصول اور شہوان کی دعوت قبول کرنے کے لیے کیا ہے۔ نزول قرآن کے دور میں بعض مجتہدین نے بھی اسی قسم کی تبت بازی کی تھی اور کہا تھا: لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا. انہم انہم اگر لہو پر بنا تو ہم شریک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پر ارشاد فرما کر رد کر دی: قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ لَقَدْ هَمَمْنَا (۳۸) ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے ساتھ پیش کر سکو؟ یعنی تمہیں شرک کا ارتکاب کرنے سے پہلے کہاں سے معلوم ہو گیا تھا کہ شرک کرنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یا کیا تم نے ایمان کا تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔

۲۔ پھر ایک قابل غور پہلو یہ بھی ہے کہ تقدیر کو محبت بنانے والے لوگ اگر اپنی بات میں پختہ ہیں تو انھیں دوسری تمام چیزیں مثلاً فقر، بیماری، بھوک، دوستوں کی جبرائی اور مال و دولت کا ضائع ہو جانا وغیرہ ہر بات کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر راضی ہو جانا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ان باتوں کو یہ لوگ تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر راضی نہ رہنا نہیں جوتے۔ حالانکہ درحقیقت یہ باتیں مقدر ہوتی ہیں مگر بن ملاحظہ پر اس کا سہارا نہیں لیتے بلکہ مال جمع کرنے بیماری کا علاج کرنے اور بھوک دور کرنے کے لیے کام اور کوشش کرتے ہیں اور دوستوں کی جبرائی اور مال کے پلے جانے سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔

آخر میں ان لوگوں نے اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو دنیاوی لذتوں کے نشوں اور کالبت دور کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے اور اپنی عقل سے شہوات نفسانی پر غالب آتے اور نفس کو مرغوب اور ترام کاموں سے باز رہنے

پر مجبور کرنے کا کام نہیں لیتے جبکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنی سخت سزا ملے گی۔

عقیدہ تقدیر کو سمجھنے کے انداز میں ہمارے اور

سلف صالحین کے زاویہ نگاہ کا فرق

دشمنان اسلام اس دور میں مسلمانوں پر غیر ذمہ داری اور کاہلی کا جو زاویہ عید کرتے ہیں اس کا باعث تقدیر پر ایمان کو قرار دیتے ہیں۔ اس انداز میں کسی مذہب صداقت بھی ہے لیکن اس کا باعث دراصل ہمارے اکثر علماء متاثرین کی عقیدہ تقدیر کے بارے میں غلط فہمی ہے کیونکہ بہت سے سلف صالحین نے اس عقیدہ کو رسا ب گناہ کے لیے جہت اور کاہلی اور گوشہ نشینی کا ہمانہ بنا لیا ہے جبکہ جو سلف صالحین نے اسی عقیدے کو کام، کوشش اور جدوجہد کا وسیلہ بنایا تھا۔

ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ رزق قسمت کے مطابق ہوتا ہے یعنی جو کچھ تمہارے نصیب میں ہے تمہیں مل کر رہے گا خواہ تم کمزور ہو اور جو دوسرے کا تقدیر ہے وہ تمہیں مل سکتا خواہ تم طاقتور ہو۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے سننے کے لیے اسباب ذبیہ کی سے کام نہیں لیا چاہیے اور کوشش کرنا فضول ہے۔ بیکار بیٹھ کر آسمان سے سونے اور پیاندی کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے یا سفر کرتے

لے متاثرین نے عقیدہ تقدیر کو یہ سمجھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو یقین نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کی موجودہ بد حالی کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دے۔ اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی موجودہ حالت کے درمیان بعد المشرقین ہے۔ جو امتداعا لے سے دُعا کرتے ہیں کہ وہ یہاں دین کی عزت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (استغفار)

وقت کوئی تیاری کرنا یا رقم ساتھ لینا ضروری نہیں ہے۔ یہی نظریہ حسب مقتدرہ بین کے
 سامنے آیا تھا تو انھوں نے اس کا مفہوم یہ لیا تھا کہ ہم پر لڑ رہے ہیں اپنی استطاعت
 کے مطابق کام کریں اور مالِ عدل کے حصول کے لیے اپنی وسعت کے مطابق طاقت
 صرف کریں پھر جب پوری کوشش کر چکیں تو جو اللہ کی طرف سے مل جائے
 اس پر شاکر رہیں۔ نہ تو اپنے رب سے شاکر ہوں اور نہ اپنے کسی بھائی کو زیادہ مل جائے
 پر اس سے حسد کریں نہ امیر بن جائے پر اتر جائیں اور نہ فقیر بن جائیں نہ بچہ والہ بن جائیں۔
 ہم نے سنا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے تو اس بات کو ہر قسم کا احتیاط
 اور ہر چیز ترک کر دینے کا ہمانہ بنا لیا۔ ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو گئے اور قصور و ارادے
 سے کیے گئے جرم میں اور برائے تقدیر اتفاقاً ہو جانے والے حادثے میں جو جرم
 کا نتیجہ نہیں ہوتا، فرق و امتیاز نہ کر کے دونوں کو نہایت مانہ کر دیا لیکن یہی بات جب
 ہمارے اجداد سننے لگی تھی انھوں نے اسے اس انداز میں بیان کیا کہ جب موت
 یقینی ہے، وقت سے پہلے نہیں آسکتی خواہ انسان دہشتی ہوئی آگ میں کود جائے
 یا اس کے سینے میں نیزہ گھونب دیا جائے اور اسی طرح موت اپنے وقت سے مل
 نہیں سکتی خواہ کوئی ایسے قلعے میں بنا چکے جس کی سات دیو رہیں ہوں، تو یہیں صرف
 وہ کام کرنے پائیں جن سے اللہ راضی ہو۔ دل و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد
 کرنا پائیں اور موت سے ڈرنا بے کار ہے۔ اس لیے کہ موت تو آکر رہے گی۔ اس کا
 ایک وقت مقرر ہے جس سے پہلے آسکتی ہے اور نہ مؤخر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح
 ہمیں اپنی زبان سے بڑائیوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سرکشِ ظلم کے

سے اس خاص قسم کے دشمنوں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ ڈراؤر تیز رفتاری سے ڈراؤ کرنا ہے اور
 اسی طرح پیش آجائے تو کہتا ہے کہ تقدیر یہی تھی۔ یا ملا سب علم نعمت نہیں کرتا اور فیل مرنے پر
 تقدیر کو ہمانہ بنا رہا ہے۔ (مصنف)

سامنے کلمہ حق کہنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اتنے اعلیٰ وارفع ہو گئے کہ حق کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں کسی کا خوف نہ تھا۔

ہم نے تقدیر کے مسئلے کو اس انداز میں لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو قوانین و سنن نافذ فرمائے ہیں ان کا مطالعہ اور ان پر غور و فکر چھوڑ دیا اور قوانین طبعی بن کر اللہ تعالیٰ نے نفع و ضرر کا سبب بنایا ہے ان کی تحقیق و اکتشاف سے دست کش ہو گئے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف ان علوم کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ لوگ سنن کو نبیہ اور قوانین طبعیہ کا پورا علم رکھتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم رفعت کی بلندیوں سے غرر مذلت میں گر گئے اور ذلیل و خوار ہو گئے۔ حالانکہ وہ لوگ تقدیر پر ایمان کے باعث پوری دنیا کے سردار و سرور و مہم بن گئے تھے اور ہم محکوم و مقہور ہیں۔ انھوں نے صداقت کی تلوار کھینچ کر بوجہ وجود دنیا کا ایک تہائی حصہ فتح کر لیا تھا اور ہم باہر سے دشمن نے باطل کی تلوار سے ہمارے ممالک کے مراکز فتح کر لیے ہیں۔

خفۃ گانِ خاک کو مقدس سمجھنے کا سبب

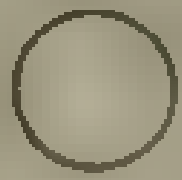
جب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ مدت سے ہماری زندگی کا یہ شعبہ فساد کا شکار ہے، اور ہم سب جو ابھی بقیہ حیات ہیں ذلیل ہو چکے ہیں تو ہمیں اپنے آباؤ اجداد کی شان و شوکت اور ان کے نیک و برگزیدہ ہونے کا خیال آیا اور ہماری اپنی موجودہ حالت سے مایوسی نے شاندار ماضی کے خوابوں میں پیادہ پیش کر لی اور چونکہ زندہ لوگ ہماری نظر میں چھوٹے ہو گئے اس لیے ہم مرے ہوؤں کو عظیم سمجھنے لگے۔ اور اسی وجہ سے ان کو مقدس خیال کرنے کے مظاہر کی ابتدا ہوئی۔ ان پر کھوسہ کیا جانے لگا اور ان کی طرف سے مدد پہنچنے کا انتظار کیا جانے لگا۔ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ چونکہ وہ لوگ خوش بخت تھے اور ہم نامراد ہیں

اس لیے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے مقبرے بننے اور
 ان پر عالی شان قبے تعمیر ہونے لگے اور ہم ان کے لیے ایسے تقدس کا اظہار کرنے لگے
 جس نے ہمیں دور جاہلیت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ ان قبروں پر ندیں گزاری جانے
 لگیں اور انھیں حصول مقاصد میں کامیابی کا ایسا وسیلہ سمجھنے لگے جو شرعاً ممنوع
 ہے۔ بد بیا اوقات ہم ان سے اسباب ظاہری اور کسی محسوس ذریعہ کے بغیر فائدہ یا
 نقصان پہنچانے کی دعائیں مانگنے لگے۔ یہ سب باتیں ہمارے موجودہ حالات کی
 تباہی اور ماضی کے شان و شوکت کا رد عمل ہے۔

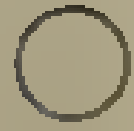
بے جواز مغالطہ

عقیدہ تقدیر کے سلسلے میں یہ غلط فہمی دراصل غلط تعبیر و تفسیر کی بنا پر پیدا ہوئی ہے
 یعنی اس وجہ سے کہ بعض فرقوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو جو انسان کے اختیار
 اعمال و افعال سے متعلق ہیں اور ان آیات کو جو ایسے امور سے متعلق ہیں جن پر انسان کو
 قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے باجم غلط کر دیا ہے۔ دراصل یہ عجیب و غریب الجھن
 علم کلام کے مکاتب فکر کے مابین ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے مقلد ہوئی
 ہے۔ مثلاً ایک گروہ کہہ دیتا ہے کہ انسان کو زندگی کی راہ پر ڈال دیا گیا ہے
 جس پر وہ اپنے ارادے اور اختیار کے بغیر چلا جاتا ہے۔ اس کی مجبوری یہ ہے کہ
 مشرورہ اپنے دل کے عقائد میں کوئی تصرف یا تبدیلی نہیں کر سکتا نہ اپنے والدین کے
 انتخاب میں اسے کوئی اختیار حاصل ہے نہ اپنی تربیت کے لیے بہتر احوال کا حصول اس کی
 قدرت میں ہے۔ لیکن یہ لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے
 عقائد بھی عطا فرمائے ہیں جن پر اپنی مرضی سے حکم چلا سکتا ہے۔ پھر اسے عقل و علم
 فرائض جس کی مدد سے جتنے امکانات اپنی تربیت کی غائبوں اور ماتوں کے غلط
 اثرات کی اصلاح کر سکتا ہے۔

دوسرے گروہ نے انسان کو اتنا بڑھا دیا اور اس کے ارادے کو اتنا اختیار دے دیا جو واقعے کے خلاف ہے اور یقیناً انھوں نے جو ارادے اس کے معاملے کو ابھار رکھے دیا اور یہ بات قبول کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے ارادے اور قدرت کی حدود کے مطابق ہی اس سے میسر فرمایا ہے گا بہر حال یہ معاملات ہیں انسان مجبور ہے اور جو اس کی قدرت و اختیار سے باہر ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہو گا۔ نیز انھوں نے اللہ تعالیٰ کے عدل کے معاملے سے بحث کرتے ہوئے اس میں بھی گڑبگ کر دی اور یہ بہت واضح حقیقت فراموش کر گئے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کو انسانی عدل کے پیمانوں سے نہیں نپا جاسکتا۔ بات یہ ہے کہ تقدیر کا عقیدہ ہو یا دوسرے عقاید سب میں سادستی کی رادہ و ف یہ ہے کہ ہمارے بنیادی اور مسل بنی و مرتب یعنی قرآن حکیم کی طرف رجوع کریں اور سائنس ماہرین یعنی سماج پرآموزنا بعینہ کبارشواں اللہ علیہم السلام کا انبیا کریں اور ان سے کلمہ پختوں کو ترک کر دیں جن کے چپانے کا پہلی سبب یونان کے تلمیذ اور ابتدائی فلسفہ کا ناقص مطالعہ ہے۔

ایمان بالغیب

یہ ایک حقیقت ہے کہ
 اگر انسان کو اس دُنیا میں اس کے حواس اور عقل کے
 رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا کہ جو کچھ تو اس محسوس کریں
 عقل ان کے متعلق فیصلے کرتی رہے تو ہم
 یقیناً، ورائی امور سے یک سبب خبر نہ جانتے۔
 چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور ہم پر اس کی رحمت کا
 تقاضا یہ ہوا کہ اس نے عقل کو امور غیبیہ کے دراک سے
 عاجز ہونے کی حالت میں نہیں رہنے دیا بلکہ اسے اس
 کی ضرورت کے مطابق
 امور غیبیہ کا کچھ بھی اپنی طرف سے عیناً نہ دیا ہے۔

عالم غیب

عقائد کے قاعدے بیان کرتے ہوئے ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ انسان کے حواس موجودات میں سے ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتے نیز یہ کہ کائنات میں وہی چیزوں کے عدد وہ بھی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جن کا ادراک ہم اپنے حواس کے ذریعہ سے نہیں کر سکتے۔ حقائق میں سب سے زیادہ ایسی حقیقت خود ہماری رُویت ہے۔ شخص اس کی وجہ سے زندہ ہے کیا کوئی اس کے وجود سے انکار کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں۔ پھر کیا کسی شخص نے روح کی حقیقت کو سمجھا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ عالم جسے سمجھتے ہیں اور نظر آ رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے عالم شہادت کا نام دیا ہے اور جو عالم ہمارے حواس کے دائرہ ادراک سے باہر ہے یعنی ماورائی عالم دھڑا دھڑا اس کا نام عالم غیب رکھا ہے۔

عالم شہادت پر ایمان لانے اور اس کے موجود ہونے کی تصدیق کرنے کے سلسلے میں سب لوگ برابر ہیں۔ سب بے زبان جانور بھی اپنی حس کی مدد سے اس عالم کے موجود ہونے کا ادراک کھتے ہیں گویا اس پر ایمان لانے میں کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے لیکن غیب پر ایمان لانے کی وجہ سے ان لوگوں کو برتری حاصل ہے جو خود تو امور غیبیہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن خبر صادق پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اس کے موجود ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یہی وہ امتیاز ہے جو منقبین کو حاصل ہے اور

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی ابتداء میں متقیوں کا پہلا وصف ایمان بالغیب بیان فرمایا ہے: **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ**۔ بقدرہ رسالہ جو نادیدہ حقیقتوں

پر ایمان لاتے ہیں۔
ہم غیب پر کس طرح ایمان لائیں؟

جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے سو اس ہی نہیں عطا فرمائے جن سے امور غیبیہ کا ادراک کیا جاسکے تو ہم غیب پر کس طرح ایمان لائیں؟ ظاہر ہے کہ اگر انسان کو اس دنیا میں اپنے سو اس اور عقل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا کہ جو کچھ سو اس محسوس کریں عقل ان کے متعلق فیصلے کرتی رہے تو ہم یقیناً ماورائی امور سے بے خبر رہ جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور ہم پر اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے عقل کو امور غیبیہ کے دراک سے عاجز ہونے کی حالت میں نہیں رہنے دیا بلکہ اس کی مدد و ترست کے تحت حق امور غیبیہ کا علم بھی اپنی طرف سے عطا فرمادیا۔

یہ علم انسان کے اندر سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ باہر سے آتا ہے۔ یہ نہ تو مادیان نفس ہے اور نہ روحانی امام۔ نہ ذہن کی روشنی ہے اور نہ عقل کا استنباط و استدلال گویا یہ علم انسانی طاقت کے کسی منبع سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ باہر سے مندرجہ ذیل تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آتا ہے۔

۱۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خوب میں یا غیبی اشارے سے یا تلقین کے کسی اور انداز سے جس میں انسان کے عمل کا دخل ہو اور انسان اپنی کوشش سے اس تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ خود اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں یہ علم رکھ دے اور انسان اسے محسوس کرے اور بیان کرے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آواز انسان کو سنانی دے مگر اس کا حقیقی

کہنے اور نظر نہ آئے لیکن اس آواز کو سن کر اس کا مفہوم سمجھ لے اور محفوظ کر لے۔
 ۴۔ تیسری قسم جو سب سے زیادہ کثیر الوجود اور عام ہے یہ ہے کہ اللہ اپنی
 برزیدہ مخلوق میں سے کسی اپنے مطیع فرمان بندے کو جو ہمیں نظر نہیں آ سکتا اور
 جسے بشر کہہ جاتا ہے کسی انسان کے پاس بھیجے اور اس انسان کو اس مقصد کے
 لیے منتخب اور مخصوص فرمائے۔ اور یہ فرشتہ اسے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا
 رہے اور وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کو پہنچائے۔

پس صرف یہ تین طریقے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو
 اللہ باری تعالیٰ: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ
 وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَمْرِ إِنَّ
 شَيْءًا بَشَرًا يَرْفَعُ كَلِمَةً إِلَى اللَّهِ وَلَا يَخْلُقُ شَيْئًا سِوَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس کی بات کرے۔ اس کی بات یا تو
 وحی، اشارے، کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام
 فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے۔
غیب کی وہ باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے

وہ امور غیبیہ جن کا ماننا ایمان کی شرط ہے اور جن کا منکر ہونا کفر اور کلمتِ اسلامیہ سے
 خارج ہو جاتا ہے وہ صرف قرآن مجید میں مذکور امور غیبیہ ہیں۔ اس کے علاوہ جن
 غیب کی باتوں کا احادیث صحیحہ میں ذکر ہے ان کا منکر نہ تو کافر ہو گا نہ ملتِ اسلامیہ سے
 خارج سمجھا جائے گا۔ البتہ فاسق ہو گا۔

قرآن مجید اور حدیث کے درمیان جو فرق اوپر بیان کیا گیا ہے اس کی مناسبت
 اس بات ہے کہ ان تشریحات میں اللہ علیہ وسلم نے جو وحی بصورت قرآن میں پہنچائی یا
 جو بصورت حدیث ارشاد فرمائی دونوں مسلمان کے لیے حجتِ اویل قطعی ہیں اور حجت

ہے خود مسلمان کلمہ دے دے بعض فرقوں کے متبعین یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ موجودہ قرآن مجید جو مسلمانوں
 کو مل رہا ہے وہ اصل قرآن نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہے۔

ہونے کے لحاظ سے دونوں کا درجہ برابر ہے۔ قرآن کے لفظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کے جانب سے وحی کے گئے ہیں اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے لیکن صرف معنی کے اعتبار سے اس کے الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا يَنْصُطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی ۚ الْبَیِّنٰتُ ۚ وَهُوَ اٰتٰی خَوَابِشَ لِنَفْسٍ ۚ سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیت یا آپ کی فرمودہ حدیث سنتے تھے وہ ان دونوں میں واجب العمل ہونے اور جنت ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے۔ دراصل فرق جو پیدا ہوا ہے طریقہ روایت سے پیدا ہوا ہے قرآن مجید ان انداز کے معتبر اور قابل اعتماد تسلسل کے ساتھ دست بدست ہم تک پہنچا ہے کہ ہم اس بات کا یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ قرآن میں موجود آیات بعینہ وہی ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے تھے اور وہی الفاظ و آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ صحابہ کرام کو پہنچا دیے ان میں نہ کوئی کمی بیشی ہوئی نہ کسی قسم کی تبدیلی۔ اس کے مقابلہ میں احادیث کا بڑا حصہ رُکُل کے متعلق ایسا نہیں کہا جاسکتا، ایک فرد سے دوسرے فرد تک پہنچا ہے اور اگرچہ یہ سیرت ہے کہ علماء حدیث نے روایات کی تحقیق اور روایان حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں انسانی طاقت کی حد تک کوشش کی تاہم زوی ہے۔ اس کے باوجود ہم تطبیق کے ساتھ یہ بات اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ جو حدیث

ایقینہ فوٹ نوٹ، کسے پاس ہے۔ پورے قرآن میں ہے بیکر قرآن کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جو موجودہ منہ حنف میں شامل نہیں ہے۔ یہ اعتقاد کفر ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے درجہ سہ سے خارج ہیں۔ اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے خیال میں بعض آیات پہلے قرآن مجید میں موجود تھیں بعد میں ان کی تردید منسوخ کر دی گئی۔ اگرچہ یہ بات بھی کسی متواتر خبر سے ثابت نہیں ہے۔ مصنف

امام بخاری مسلم با دو سرے محدثین نے روایت کی ہے وہ بعینہ وہی ارشاد سے جو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور آپ ہی کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔
 جتنے وثوق سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 نازل ہوا تھا۔

اور چونکہ عقیدہ دین کی بنیاد ہے اور اس میں خلل پیدا ہونے سے انسان کا فرو
 مگرد ہو جاتا ہے۔ اور کسی مسلمان کو جب تک اس کے قول و عمل کے کفر نہ ہونے
 کا ذرا بھی احتمال ہو سمجھ نہ نہیں کہہ سکتے اسی بنا پر ہم نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص
 کسی ایسے عقیدے کا انکار کرے گا جو صراحتاً قرآن میں مذکور ہو وہ کافر ہو جائے گا
 اور جو شخص ایسے عقیدے کا انکار کرے گا جو حدیث صحیحہ میں وارد ہوا ہو وہ کافر نہیں
 ہوگا البتہ فاسق ہوگا اور فاسق بھی اس صورت میں کہا جائے گا جب وہ اس کا
 انکار عناد اور مخالفت کی بنا پر کر رہا ہو۔ اگر انکار کرنے والا عام حدیث میں سے ہو
 اور حدیث کے وجود و اصل سے واقف ہو اور کسی ایسے نفقہ کی بنا پر اس حدیث کو رد
 کر رہا ہو جو حدیث کے متن یا اس کی سند میں اسے نظر آتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض
 نہیں کیا جائے گا۔ نہ اسے الزام دیا جائے گا۔

۱۰ امور غیبیہ

وہ غیب کی باتیں جن کی خبر شریعت نے دی ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے
 و جن کے انکار سے کفر لازم آتا ہے وہ یہ ہیں۔ ملائکہ اور جنوں کا وجود، اللہ کی
 نازل کی ہوئی کتابیں، اللہ کے رسول، یوم آخرت اور آخرت کا حساب اور اس
 کے بعد کا حذاب یا ثواب اور تقدیر کا خیر و شر۔ — نیز قرآن مجید میں
 انسان اور کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اور ان کے علاوہ بھی
 جو احکامات قرآن مجید نے دی ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

مادہ پرست حضرت ان چیزوں پر ایمان لیتے ہیں جنہیں اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں اور باقی ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے اس مسلک کو ہم قواعد ثنائیہ کے بیان میں اس دلیل سے مندرجہ ثابت کر چکے ہیں کہ "اگر کسی چیز کو ہم نہیں جان سکتے تو یہ لازم نہیں آتا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے اور محض اس وجہ سے کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں جان سکتے ہمیں یہ حق نہیں مل جاتا کہ ہم اس کے وجود سے ہی انکار کر دیں۔" مزید برآں دوسرے قاعدے میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ "بھی شبہ سے بھی اسی طرح یقین حاصل ہوتا ہے جس طرح حواس کے ذرائع سے۔ اور چونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان حدیث میں احمد علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ کی طرف سے پہنچا آپ نے بعینہ پوری طرح پہنچا دیا۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہی تمام علم و احادیث بعینہ ابھورت قرآن، ہم ثابت نہیں ہیں۔ اسی بنا پر ہم مسلمانوں کو ان امور غیبیہ پر جو قرآن بتاتا ہے پورا پورا ایمان اور یقین ہے۔

غیب کی قسمیں

مورغیبیہ کی کئی قسمیں ہیں اور یہ سب کی سب غیب کہلاتی ہیں۔
۱۔ ایک قسم وہ ہے جس کا اور اک ہم تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارے خدا و کچھ اور لوگوں نے ان کو دیکھا اور جانا۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی غیب فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آل حضرت علی علیہ وسلم اور آپ کی قوم نے اس واقعہ کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور نہ سنا تھا لیکن بنی اسرائیل اور د یقوب علیہ السلام، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام و ان کے بھائیوں کو اس کا اور اک تھا۔ ان پر نہ تھا بلکہ ان کی اپنی وراثت حیات تھی۔

۲۔ دوسری قسم وہ امور ہیں جن کو اول و آدم نے دیکھا تو نہیں لیکن اللہ ان

کہ اور ان کس سے ہے اگر نہ تو اس نے اس میں پیدا کیا تو ان امور کو دیکھ سکتے تھے۔
 مثلاً وہ تو ادا شد و واقعات جو اس زمین پر ہم سے پہلے پیش آچکے ہیں یا ان مخلوقات
 کا ذکر جو انسان سے پہلے زمین پر آباد تھیں۔ یا حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کی
 پیدائش کے واقعات اور زمین پر حیات انسانی کی ابتداء یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم
 نے واقعتاً بطور خود دیکھا اور جانا نہیں۔ البتہ ان کے متعلق ہمیں بذریعہ وحی اظہار
 دی گئی ہے۔

۳۔ تیسری قسم وہ باتیں ہیں جو حوس کے ذریعہ محسوس نہیں کیا جاسکتا اور
 زعمیں ان کے متعلق کوئی رائے قائم کر سکتی ہے۔ اور نہ ہمارا تصور و خیال ان کی حقیقت
 تک پہنچ سکتا ہے جیسے معنات باری تعالیٰ یا مخلوقات غیبیہ مثلاً وہ کہ جن نبیائے عظیمین
 اور یہ قیامت کے حالات و واقعات یا حساب و کتاب اور ثواب و مذاب کے
 حالات و عرف۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

کہا جاتا ہے کہ غیب کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے
 ختم کر رکھا ہے۔ مثلاً یہ کہ بارش کب ہوگی یا رحمہ مادریں کیا ہے۔ اگر یہ بات درست
 ہے تو کچھ مرمیات و رے یہ پیش کوئی کیسے کر دیتے ہیں کہ کس بارش ہوگی یا غلغلا معاف
 رہے گا؟ اسی طرح سائنسی طریقوں سے یہ کیسے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ حاملہ کتنے پیٹ
 ہیں؟ رہے یا نہ رہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ

۱۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اس کائنات کا اور اس میں
 وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے یہ بات
 ناممکن ہے کہ قرآن مجید میں کوئی حدیث شمس ایسی ہو جو کسی قیامتاً موجود اور شمس

مناہج ہیں آئے والے واقعہ کے خلاف ہو یا اس کے وجود سے انکار کرے۔ اگر کوئی دیکھ لے کہ آپ کو سند آئے جو بظاہر واقعہ کے خلاف معلوم ہو تو اس پر مزید غور و خوض کیجئے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دراصل اس کے وہ معنی نہ تھے جو بظاہر ہم نے سمجھے تھے۔

۲۔ مدوہ ازہیں موسمی پیش کوئی کرنے والے، بارش کی اقلادت اس کے آثار دیکھ کر اور بارش ہونے کے انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً اگر وہ پیش کوئی کرتے ہیں کہ شام کے ساحل عدتے ہیں بارش ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے سے قوانین فطرت کے انکشاف سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس بارش کا باعث وہ ہوا ہے جو بحیرہ فیضان تک کی جانب سے آتی ہے۔ وہ جبل الطارق کی ٹپ و دی ہیں سے گزرتے ہوئے اس مقام پر ٹپ کی ہوا سے جاک سے مرنے سے اور ٹپ کی ہوا اور تازہ آنے والی ہواؤں کے درجہ حرارت میں اختلاف کی وجہ سے بادل بن جاتے ہیں۔ جب موسمیات والے یہ یقینیت دیکھتے ہیں تو قوانین طبیعیہ کی ملامت کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ بادل اتنی مدت میں ساحل شام تک پہنچ جائیں گے اور پیش کوئی کر دیتے ہیں۔

کو زبان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے گھر کی کھڑکی میں سے پوسٹ میں کو آتے ہوئے دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں اس کے گھر تک پہنچ

سے یہ اس صورت میں ضروری ہے جب نفس قرین مجید کی آیت ہو۔ اس لیے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے وضع اور قطعی طور پر کسی ایسی بات کی نفی لازم آتی ہو جس کے حقیقتاً موجود ہونے کا فیصلہ عقل دینی ہو۔ لیکن اگر یہ نفس حدیث اور وہ یعنی ایک راوی کی دوسرے ایک راوی سے روایت، تو اس صورت میں ہم یقین کر لیں گے کہ یہ بات کہ فرمان نہیں ہے خود اس کے سب راوی ثقہ اور معتبر ہوں اس لیے کہ آپ واقعہ کے خلاف کوئی بات فرما ہی نہیں سکتے۔ مصنف

جائے گا اور اپنے گمراہوں سے کتاب ہے کہ پانچ سنت تک پڑھنے میں آجائے گا۔ یا کوئی شخص دُور میں سے ایک موٹر آتے ہوئے دیکھتا ہے اور موٹر کے دوسروں کو نظر آنے سے پہلے امداد دے دیتا ہے کہ موٹر آ رہا ہے۔

ان سب صورتوں میں علم غیب حاصل نہیں ہوا بلکہ انھوں نے ہونے والے واقعے کو دُوروں سے پہلے دیکھ لیا ہے۔ یہی صورت ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو بچتہ میں جانے کے بعد اس کی صنف کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں۔ بادل کا پیدا کرنا یا ایسی زمین پر بارش برسانا جہاں اللہ تعالیٰ نے بارش کا نہ ہونا متعہد فرما رکھا ہے یا ایسی زمین سے بارش کو روک دینا جس پر برسنا اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے۔ یا مٹی کے دیوؤں کی جڑوٹ کو یا ایسے شے کو دیکھ کر جو جڑوٹ مٹی اور بیحد سے مل کر بنا ہوا ہے بتا دینا کہ پیدا ہونے والا بچہ نابالغ یا مادہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور قرآن مجید میں جو بات فرمائی گئی ہے اس سے یہی مراد ہے۔ واللہ اعلم

ملائکہ، رسول اور آسمانی کتابیں

ملائکہ، رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو نبی کریم السلام کے پاس بھیجے جاتے اور انبیاء انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کتابیں اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں جو فرشتے رسولوں کے پاس لے کر آتے ہیں اور یہی ارشادات رسولان انسانوں کو پہنچاتے ہیں۔

وحی کا امکان اور ضرورت

وحی کے امکان کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے کہ عقل اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کی قدرت اور مشیت پر ایمان لے آئے تو وہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو مدد پیدا کرنے والے رسولوں کا انتخاب فرمانے اور احکام نافذ فرمانے پر بھی قادر ہے

عذریہ ازیں وحی کا واقعتاً آنا ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمیں
خبر صادق کے ذریعہ اخذ کی گئی ہے اور یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ خبر صادق علم
یعنی یقین کے ذرائع میں سے ایک مستند ذریعہ ہے۔ ہم خبر صادق پر اسی طرح یقین کر سکتے
ہیں جس طرح سمع و بصر کی شہادت پر، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اخذ کا یہ
ذریعہ خبر صادق موجود نہ ہوتا تو انسان کی معلومات صرف عالم مادی تک محدود رہتیں
اور اس کے ماوراء جو کچھ ہے اس سے انسان بے خبر رہ جاتا اور اس صورت میں اس
کی حالت چوپایوں اور جانوروں کی سی ہوتی جن کے پیش نظر صرف دنیا ہی دنیا ہے
کھاتے پیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں یا جسمانی لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ نہ تو
ان کا اپنے رب سے کوئی رابطہ ہے اور نہ اخروی زندگی کے لیے کچھ عمل کرتے
ہیں، اور اگر وحی نہ ہوتی تو انسان اپنے اخلاق کریمہ اور شرف انسانیت سے عاری ہو
جاتا اور علم اخلاق (ETHICS) کے تمام نظریات اور بنیادیں جن پر اس علم کا ڈھانچہ
کھڑا ہے بھی کھودیتا۔ کیونکہ اخلاق کی عمارت کی بنیاد اگر تئید سے پرستور نہ ہو تو وہ
اس عمارت کی مانند ہے جو ریت کے ٹیلے پر کھڑی ہو، انسانی تمیز میں فطری طور پر اپنی
ذات سے محبت، فائزے کا حصول اور نقصان کو دور کرنا شامل ہے بنا بریں انسان
کوئی کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کام میں اس کے لیے کوئی
لذت یا فائدہ نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس صرف ایک روپیہ ہو جو اس نے اپنے
شام کے کھانے کے لیے بچا رکھا ہو، اور اسے سو یا د قیموں کی مدد کے لیے رکھنا ہو
مصدق نظر آئے۔ کیا اگر یہ شخص اندر آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو گا تو یہ بچا ہو
روپیہ چپکے سے اس طرح اس میں ڈال دے گا کہ اسے کوئی نہ دیکھ پائے

وینور ٹھہرو کا سو رہے گا۔

لیکن اگر یہ مومن ہو گا تو ضرور ایسا کرے گا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے
اللہ اسے دیکھ رہا ہے جو اس کے بدلے روز قیامت سات سو روپے دے گا
حقیقت یہ ہے کہ صرف مومن ہی اس لیے نیازی سے کام کر سکتا ہے کہ لوگ اسے
دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کا شکرا ادا کریں یا نہ کریں اس کے بدلے میں اسے کوئی فائدہ یا
معاوضہ ملے یا نہ ملے وہ نیکی کرے گا۔ اور صرف مومن ہی بڑا کام اس انداز میں ترک کر
سکتا ہے کہ تنہا جو یا لوگوں کے سامنے بڑے کام سے بچا رہے گا۔

اس کے برعکس جو لوگ نیکی سے تماشہ یا فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے ہیں وہ بیک
کا مصروف اُسی وقت کریں گے جب انہیں کوئی دیکھنے والا ہو جو ان کی تعریف کرے
یا پھر غلط کرے۔ اسی طرح جو لوگ بدنامی یا منزل کے خوف کی وجہ سے بڑے کام سے
پشتے ہیں وہ اگر تنہا ہوں اور پولیس یا لوگوں کا ڈر نہ ہو تو بڑے کام سے باز رہیں۔

پھر وحی کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اگر رسولوں کو بھیجے بغیر اور نہ بعثت اور دین
سکھائے بغیر اللہ تعالیٰ روز قیامت انسانوں سے حساب طلب فرماتا تو وہ احتجاج کر سکتے تھے اور
کہہ سکتے تھے کہ: سَرَّابْنَا كَوْلًا اَنْزَلْتَنَا سَرَّابًا فَنَتَّبِعُ اَيَّاكَ طَه

۱۱۱۔ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا کہ
ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اور دعویٰ کرتے کہ اگر ہمارے پاس رسول
جست جات تو ہم ان کے کہنے کے مطابق عمل کرتے اور اگر ہمیں شرعیات معلوم ہوتی
تو ہم اس کی پیروی کرتے۔ بنا بریں تمام انبیاء و رسل اس لیے بھیجے گئے لَسَّا
يَكُونُ يَنْتَظِرِينَ عَلَى اللّٰهِ مُبْتَلٰةً بَعْدَ الرُّسُلِ ط اسناد (۱۵) کہ ان کو بعثت

کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹھت نہ رہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ہدایت دے کر جنت کی راہ پر کیوں نہ ڈال دیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان کے نفس میں خواہشاتِ نفسانی پیدا فرمائیں پھر اگر کوئی شخص خواہشِ نفس سے بیہوش ہو کر نہ کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے خود ہی انسان کے خمیر میں مال کی نیت ڈال دی پھر اگر وہ ناجائز ذرائع سے مال جمع کرتا ہے تو اس سے حساب لیا جائے گا۔ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟

جواب یہ ہے کہ یہ بات سکول کے ان بزرگوں کی سی ہے جو کہیں کہیں امتحانی سوالات سال کے شروع میں ہی کیوں نہیں دے دیے جاتے۔ انہیں ہم سے چپ کر کیوں رکھا جاتا ہے اور ہمیں امتحان کے لیے تیاری کی نصیحت میں ڈلا جاتا ہے؟ غرض امتحانی سوالات اس لیے مخفی رکھے جاتے ہیں کہ طلباء رتبہ محنت کریں اور مقررہ نصاب پوری طرح پڑھیں۔ اگر امتحانی سوال پہلے ہی بتا دیے جائیں تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔

یہ دنیا دارانہ ابتداء (مصیبت کا گھر ہے) ابتداء ہی زبان میں امتحان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا دنیا میں انسان اس لیے بھیجا گیا ہے کہ نیک اور بد لوگوں میں یعنی سیدھے راستے پر چلنے والوں اور گمراہوں میں فرق و امتیاز کیا جاسکے۔ اگر گھر دوڑ کے میدان میں رکاوٹیں نہ ہوں تو کمزور سست رفتار سوار میں اور تیز و طرار شہ سوار میں امتیاز نہ ہو سکے۔

اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی مسک پڑ ڈال دیتا یا فرشتوں کی طرح سب کی فطرت خیر محض بنا دیتا۔ لیکن اس کی مشیت انسان کے سلسلے میں یہی تھی (کہ وہ ایسا ہو جیسا کہ ہے) اور باری تعالیٰ شانہ کی مشیت سے نہ تو کوئی اختلاف کر سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی بڑھ چھڑ سکتا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ ہم سب

اس کے حضور سرانگٹہ ہیں وہ ہی ہمارا مالک ہے اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے سوا نہ ہمارا کوئی رب ہے نہ معبود۔ ہمارے انجام کا فیصلہ اس کی مرضی پر منحصر ہے چاہے تو معاف فرمادے اور چاہے تو سزا دے۔ ہم ہر وقت اللہ سے رمت اور غنیمت طلب کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں اس لیے کہ اس کے معاف فرماتے بغیر ہم میں عذاب سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور معاف نہ کر سکتا ہے تو نہ ہی اس کے سوا کوئی اور نہیں۔

مذکرہ

ذہبتوں کا وجود قرآن سے ثابت ہے جو شخص کسی ایسی بات سے انکار کرے گا جو ملائکہ کے بارے میں قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ کافر ہو جائے گا اور قرآن مجید میں مذکرہ کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے درج ذیل ہے۔

۱۔ کہ ملائکہ انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے اور انھیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت دی تھی کہ : اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ۚ قُلُوْا اَنْفَعَلْ فِیْہَا مِّنْ تَّیْسِرٍ فِیْہَا وَبَسِّفُ الدِّمَآءَ ۚ (بقدرہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والوں میں انھوں نے منہ کش کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتقام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا۔)

۲۔ مذکرہ محض اطاعت و عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں : ثُمَّ نَسَبْنٰہُ بِخَمْدٍ لَّکَ وَنَقَدْنٰ لَکَ الْاَبْقَرُ ۚ : آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر رہے ہیں : تَوَّیَّا لَّکُمْ : لَا یَعْصُوْنَ اللّٰہَ مَا اَمَرَہُمْ وَاَنْہٰیہُمْ مَّا یُؤْمَرُوْنَ ۚ التحریم : کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انھیں دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں : وَیُسَبِّحُوْنَہٗ وَلَہٗ یَسْجُدُوْنَ ۚ ۲۱ اعراف۔ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے ٹھکے رہتے ہیں : یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ

مَرَّ بِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ۔ المؤمن ۱۔ "سب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔"

۲۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کی تخلیق مکمل کر لی تو آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمایا اور مدد کے بطور امتحان ان اسماء کے بارے میں دریافت فرمایا۔ تو وہ ان کے متعلق کچھ نہ بتا سکے۔ پھر آدم نے انھیں اسماء کی خبر دی جس سے ظاہر ہو گیا کہ آدم کو مدد پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی بنا پر مدد کو جناب باری نے حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیم و احترام کا سجدہ تھا، عبادت کے لیے نہ تھا۔

۳۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدد کبھی کبھی مادی شکل و صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں اور انسانی حلیہ میں سامنے آتے ہیں۔ مثلاً حضرت مریم علیہا السلام کے قصہ میں بیان کیا گیا ہے: فَأَنزَلْنَاهَا إِلَيْهَا بِرُوحِنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۚ اِس ممت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں بھی فرشتے تھے اور انسانی شکل و صورت میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انھیں کھانے کے لیے پیڑے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا: فَلَمَّا سَرَ آيِدِي يَظْهَرُ لَكَفَلُ الْيَدِ نَكَرَهُمْ ۚ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَلْخَفْ إِنَّا نُرِي قَوْمَ لُوطٍ ۚ ہُود ۚ مگر جب دیکھ کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے شہدہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انھوں نے کہا کہ درویش ہم تو قوم لوط کی طرح جیسے گتے ہیں۔

۵۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کی قیام گاہ آسمان ہے اور اللہ کے حکم سے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں: وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِ ۚ اِس سے محمد ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔

۶۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بنیادی تخلیق اور ادائیگی فرض کے تمام و مرتبہ کے محاذ سے فرشتوں کی نہی نہیں اور کئی درجے ہیں اور انھیں اللہ نے بتایا ہے:

سُبْحَانَكَ اُولٰٓئِیْ اَجْعَلِیْ مَقْتًا وَاَنْتَ دُرُبَعًا وَاِیْرَیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ

نور ۱۱ "ایسے پیغام رساں جن کے دود اور تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ نیز دوسری جگہ خود ملائکہ کی بنیادی بیان کیا گیا ہے: وَمَا مَسَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ" ۱۲ الشفعت: کہ ہمیں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ ان میں وحی لے کر آنے والے بھی ہیں اور بندہ مست حضرت جبرائیل سے انجیل دیتے ہیں۔ ارشاد ہے: فَلَیْسَ مِنْکَ اَعْدُوٌّ اِلَّا جِبْرِیْلُ فَاِنَّہٗ نَزَّلَہٗ عَلٰی قَلْبِکَ بِاِذْنِ اللّٰہِ: ایتہ ۱۰۷، ۱۰۸ ان سے کہو کہ جو کوئی جو علیست، آیت ۱۰۹ کہتا ہے اسے معلوم ہو جائیگا کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے ارشاد سے یہ آں تمہارے قلوب پر نازل فرمایا ہے: دوسری جگہ آیت: وَاِنَّہٗ لَشَیْءٌ نَّزَّلَ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ ۱۱۰ نَزَّلَ بِہٖ رُّوْحُ الْاَمْرِیْنَ ۱۱۱ اَلٰی قَلْبِکَ لَتَکُوْنَ مِنَ الْمُتَذٰکِرِیْنَ ۱۱۲ ان سے یہ عالمیں کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تیرا ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے نازل شدہ اکو متنبہ رہنے والے ہیں۔ انہی مذاکرہ میں ملک الموت بھی ہیں جن کی ذمہ داری جانداروں کی روت قبض کرنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ یَتُوفِّ کُم مِّنْ الْمَوْتِ الَّذِیْ ذُکِّرَ کُم بِہٖ السَّیْرَۃُ ۱۱۳ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ انہی مذاکرہ میں عبور کھینکنے والے فرشتے ہیں اور انہی میں میکائیل شامل ہے اور انہی مذاکرہ میں حاملین عرش ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَالَّذِیْنَ

سے بڑی کوشش اور تدبیر کے ساتھ مجھے آئن مجید یا حدیث نبویہ میں اس بات کا کوئی

ثبوت نہیں مل رہا کہ ملک الموت تمام مذاکرہ میں شامل ہے۔

يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ۚ الْمَوْنُ ۙ عِشْرِ اَلْهِى كے حامل فرشتے اور وہ جو
 عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں ۛ اور ۛ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
 ثَمَنِيَّةٌ ۚ الْحَاقَّةُ ۛ اور اٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے
 ہوئے ہوں گے ۛ ان ہی میں وہ مگر ہیں جو اہل جنت کو آرام پہنچانے پر مقرر ہیں
 قرآن مجید میں ہے: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۚ سَلَامٌ
 عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ اِرْجِعُوهُمْ ۚ اِنَّا كُنَّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے استقبال کے لیے آئیں
 گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم نے جس طرف دُنیا میں صبر سے کام لیا ۛ فرشتوں
 میں کچھ وہ ہیں جو دوزخیوں کو سزا دینے پر مقرر ہیں: عَلَيْهِمْ مَلَاٰئِكَةٌ يَحْفَظُ شِدَادُ
 الْحَزْمِ ۚ اس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے ۛ کچھ فرشتے انسانوں کے
 اعمال نہت مرتب و مدون کرنے پر مقرر ہیں: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
 عَتِيدٌ ۚ اَقِ ۛ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے
 ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو ۛ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَاِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ
 يَكُرُّ مَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْاِنْطَارُ ۚ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے فعل
 کو جانتے ہیں ۛ کچھ فرشتے وہ ہیں جو قیامت اور حشر کے دن لوگوں کو حساب کے
 لیے بانٹ کر لے جائیں گے اور ان پر سختی کریں گے: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ
 بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَهُمْ لَا يُكَذِّبُهَا ۚ اَقِ ۛ ہر شخص اس حال میں آگیا کہ اس کے ساتھ ایک مگر
 کرنا سے وہ ہے اور ایک گواہی دینے والا ۛ

فرشتوں کے سپرد مزید جو کام ہیں ان میں سے ایک مومنوں کو میدان جنگ میں ثابت قدم
 رکھنا ہے: وَذُيُوْرِحِیْ رَبِّكَ اِلَی الْمَلَائِكَةِ اِنِّیْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الصُّلْبَ
 اَقْمُوا ۛ الْاَنْفَالُ ۛ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا
 کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو ۛ نیز فرشتے مومنوں کے

یہ دعا کرتے ہیں ان پر رحمت و سلام بھیجتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں: هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ رَاٰ الْحِزَابَ (۴۳) وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں: دُوسری جگہ ہے: وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ رَبَّنَا وَاَدْخِلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ فِيْ الَّتِيْ وَعَدْتَنَاهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَنْزِلْ وَاِجْهِيْهِ وَذَرِّ يَتِيْمَهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَعْصِفْ فَنَقْدِ رَبِّ جَنَّتْ هَـ الْوَكْنُ (۹) اسے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر نیکی یا بُرائی پس معاف کر دے اور عذاب و عیش سے بچالے۔ ان لوگوں کو بخشوں نے توبہ کی ہے اور تیرا ارادہ اختیار کر لیا ہے۔ اسے ہمارے رب اور داخل کرنے کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے زمین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں (ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ اپنی دے) توبہ شدہ تادریس اور حکیم ہے۔ اور پچھلے ان کو برائیوں سے جس کو تُو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تُو نے بڑا رحم کیا: فرشتے نماز فجر کے وقت زمینوں کے ساتھ بطور گواہ حاضر ہوتے ہیں: اِنْ قُرْاٰنٌ اُنْزِلَ كَانَ فَشْهُوً ۚ اِنَّ بَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ كَيَوْمَ قُرْاٰنِ فُجِّرْ شُكُوْا هُوَ اَنْ يُّفْرَقُوْا فَرِشْتُوْا هِيَ بُوْقَتُ مَوْتِ مَوْمِنُوْنَ كُوْبَشَارَتٍ دِيْتُوْا هِيَ اَوْرُكْنَاهُ كَارُوْنَ كُوْمَتُ كَرْتُوْا هِيَ: اِنَّكَ الَّذِيْنَ اَنْزَلْتَ رَبَّنَا اَللّٰهُ تَعَالٰى اَسْتَقَامُوْا اَنْتُمْ رَزَلْ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَا تَخَافُوْنَ وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ هَـ اَمْ سَجَدُوْا: ہن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل

ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی
 بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور گناہ کاروں کے متعلق بیان کیا گیا
 ہے: **إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الصَّالِحِينَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فَمَنْ كُنْتُمْ ءَانَسًا**
(۹۷۱) جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روئیں جب فرشتوں نے قبض
 کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ اور کافروں کے بارے میں مذکور ہے:
وَلَوْ نَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّي الَّذِينَ كَفَرُوا الصَّالِحِينَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْوَارَهُمْ
 اور نہ ان کا شرم سے حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روئیں قبض کر
 رہے تھے! وہ ان کے پیروں اور ان کے نالیوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے: اور
 اس کے بعد انہیں جہنم کی طرف بھیل کر لے جائیں گے اور انہیں برا بھلا کہیں گے
 دوسری جگہ اس طرح ارشاد ہے: **وَسَنُقَالُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مَرَّةً**
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا هَا فَتَبَعْتْ أَبْوَابَهَا **وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَهَا الَمْ يَأْتِكُمْ**
رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَكُنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ **وَقِيلَ**
ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِيهَا فِيهَا مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ
 ”وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گرو درگروہ بانٹے جائیں گے یہاں تک
 کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس
 کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے
 ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سنائی
 ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا۔
 وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے
 گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ بڑا ہی بُرا

تھو، بے یکتہوں کے لیے: اور فرشتے جنتیوں کا استقبال کریں گے تو انھیں خوش خبری دیکریں گے: وَ سَبِّحْ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ صَبَّحْتُمْ فَأَدْخَلُوهَا خَالِدِينَ ۝۱۵ الزمرہ اور جو لوگ اپنے رب کی امان سے پرہیز کرتے تھے انھیں گروہ درگروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظرین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے: اور فرشتے نہ تو نکاح کرتے ہیں نہ نسل پیدا کرتے ہیں ورنہ ان میں زروادہ ہوتے ہیں۔

مذکورہ کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اس میں سے اہم اور خاص باتیں یہ ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ ان کے علاوہ احادیث صحیحہ میں بھی مذکور کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں جو اگرچہ حدیث احادیث ہیں لیکن ان کی روایت صحیحہ اور مستند ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص کسی ایسی بات سے انکار کرے جو مذکورہ بالا دوسری چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں صریحاً بیان کی گئی ہے یا وہ کہہ دے جو جاسے کا۔

مذکورہ پر ایمان لانا اسلامی عقیدہ کے ارکان میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے: مَنْ لَمْ يَرْسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَنْ رُسُلِهِ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَرُسُلُهُ - البقرہ (۲۸۵) رسول اس ہدایت پر ایمان دیتے ہیں جو اس کے رب کی طرف اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول کے ہدایت دہنے والے ہیں انھوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔

ایمان بالملائکہ کا ثمرہ

فرشتوں پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور بڑھتا ہے اور اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے مومنوں کے لیے عطا و استغفار کرنے اور مومنوں کو ایمان نہ تک گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے۔ ان ہی کی موجودگی کی وجہ سے انسان کو یہ بات بھی یاد رہتی ہے کہ یہ اس قول و فعل کا جبار ہے۔ پھر فرشتے جہاد میں جرات اور شجاعت کا باعث بنتے ہیں کیونکہ مسلمان کو میدان جہاد میں ہر وقت یہ تصور رہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں اور مومن ان کی وجہ سے جنت میں لے جانے والے کام کرتا ہے تاکہ یہ ان لوگوں میں شامل ہو جن کو فرشتے سلام کریں گے اور جہنم میں لے جانے والے افعال سے بچتا ہے تاکہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے جن کو فرشتے ڈانٹیں پھینک دیں گے۔ پھر ان پر ایمان لانے کا ایک ضمنی نتیجہ یہ بھی ہے کہ مومن ان کی اطاعت شعار بن کر خود بھی اہل عتقاد اور گناہوں سے بچنے والے بنے اور انسان کی ملکی صفات میں اضافہ ہو۔

دہن

قرآن مجید میں بارہی تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جن مخلوق سے مختلف مخلوق ہے۔ ہماری آنکھ ان کو اسلی سکی وضورت میں نہیں دیکھ سکتی جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے یا جیسے ہم مادیات سے نفسی، اور وائیلٹ، یا تخت الحمر اور اخضر ٹیڈی ہٹوں کو یا آؤز کی لہروں یا بلی کے کرنٹ کو دیکھنے سے قاصر ہیں تاکہ یہ تانبے کے تار ہیں دوڑ رہا ہے۔ اسی طرح جن بھی ایک مخلوق ہے جنہوں پر ایمان لانے کا حکم قرآن مجید میں اس ذات خاص طور پر نہیں دیا گیا جس طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے تاہم اس سلسلے میں جو کچھ قرآن مجید میں مذکور ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔

جنوں کے بارے میں قرآن کے ارشادات

۱۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن اس سے یہ نرم نہیں آتا کہ وہ آگ جس سے جنوں کو پیدا کیا گیا ہے ہماری آگ کی مانند ہو اور جو اسے چھوئے جل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اس آگ میں جلدانے کی خاصیت موجود ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کے وجود میں آجملے کے بعد خاصیت بدل دی ہو۔ اس لیے کہ انسان بھی تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لیکن اب وہ مٹی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نئی تخلیق عطا فرمادی ہے اب انسان ایسے مرکب کا نام ہے جس میں ہڈیاں، سخت استخوان اور پٹھے ہیں۔ دراصل اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سنت اور دستور یہی ہے کہ مخلوقات کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خلیہ اسیل سے تمام اوصاف حیاتیات اور طبیعتوں کے حاملہ پیدا فرماتا ہے اور ذرہ (ایٹم) سے مختلف وزن، شکل اور خصوصیتوں کی معدنیات بناتا ہے۔ خشکیت سے سرسبز اور زمہیرت سے سفوفوں وان درخت پیدا فرماتا ہے۔

۲۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں : **وَالْجَنَّانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝۵۰** "اچھا" اور اس سے پہلے جنوں کو کوئلے سے پیدا کر چکے تھے۔

۳۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور یہ کوئی عجب بات نہیں ہے جس شخص کے پاس دو درہن ہو وہ دو کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ سکتا ہے لیکن جسے دیکھا جا رہا ہو وہ دو درہن والے کو نہیں دیکھ سکتا۔ دو درہن کے عدوہ اللہ تعالیٰ نے ہیں اور بھی ایسے کئی آلات بنائے کی توفیق عطا فرمادی ہے مثلاً ٹیلیوژن جس کے ذریعے ہم کیمرو کے سامنے بولنے والے اور ایکٹک کرنے والے کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ شادہ بن تعالیٰ ہے : **يَرَاكَ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ**

لَا تَرُدُّهُمْ ۚ اذْهَبْ اِلَيْهِمْ ۚ وَهُوَ اَوْ رَاسُكَ سَاطِقٌ تَحْتِیْ اِیْسَی جُكَّ سَی دِیْکَتَیْ مِیْ جِہَاں سَے
تو انھیں نہیں دیکھ سکتے ۚ

۴۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان پر بھی تعیل اس کام کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور
ان سے اعمال کا حساب بھی اسی طریق لیا جائے گا جس طرح انسانوں سے، اور اسی طرح
انھیں ثواب بھی ملے گا اور سزا بھی دی جائے گی۔ اور ہم پناہ بخدا! جنوں اور انسانوں سے
بھرا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ
الذاریات ۚ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔
وہ میری بندگی کریں۔

دوسری جگہ رشاد فرمایا گیا ہے: وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُلْتَمَاسَ لَیْسَ مِنْ
الْحِنَّةِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ ۚ اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی
تھی کہ میں ہم کو تین اور انسان سے بھر دوں گا۔

۵۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جنوں کے لیے
بھی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت چچن ایمان دے تھے قرآن مجید میں ہے:
وَإِنَّا لَنَقُولُ لَنَا آثَانًا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ انھوں نے جاکر کہہ لے
ہماری قوم کے کو! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے تصدیق
کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی۔ رہنمائی کرتی ہے حق در راہ راست کی طرف۔
۶۔ قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں میں نیک اور بد دونوں قسم کے افراد

میں اور انسانوں ہی کی طرح ان کی مختلف صنفیں ہیں۔ خود جنوں کی زبانی بیان کیا گیا ہے:
وَإِنَّا مِنَّا الْفَاسِقُونَ وَمِمَّا دُونُ ذَٰلِكَ طَوَائِفٌ قَدَّ دَا ۚ الجن ۚ اور ہم
میں سے کچھ لوگ فاسق ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں۔ ہم مختلف طریقوں میں بیٹے

ہوتے ہیں :

اسی تسلسل میں کچھ آگے لکھا گیا ہے : **وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ** ۷
 جن ۱۲ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ۱۱ اور اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف :
 ۸۔ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام انکلیف
 فرمان بنادیا تھا اور وہ : **يَعْمَلُونَ لَكَ مَا يُغْنِي عَنْكَ رِيبٌ وَتَمَارِيلُ وَجَهَنَانٍ**
 کا جواب : **وَقَدْ دُورَ رَبِّكَ** ۷ سب ۱۲ اس کے یہ بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا
 تھا اونچی عمارتیں ، تصویریں بس بڑے خوش جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری
 دیگیں :

۸۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن غیب کا علم نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جن سلیمان
 علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کو زندہ نمایاں کر کے ان کا کام کرتے رہے۔ ارشاد
 باری تعالیٰ ہے : **فَمَا تَصِفُ غَيْبِ الْمَوْتِ مَا ذَلُّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ**
الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ : **فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجُنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**
الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ إِلَّا سَاعَاتٍ : پھر جب سلیمان پر ہم نے
 موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھٹن کے
 سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھارہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات
 کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا

لے لیا تھا۔ مثال کی یہ ہے جس سے عاف عام میں مجسمہ مراد لیا جاتا ہے۔ جانداروں کا مجسمہ بنانا ہماری
 شریعت میں منع ہے۔ مصنف

نوٹ : اکثر مفسرین نے اس جگہ تاویل سے بے جان چیزوں کی تصویریں اور قدرتی مناظر
 کی نقش نگاری مراد لی ہے۔ وہی قابل ترجیح ہے کیونکہ جانداروں کے مجسمے بنانا حضرت سلیمان
 علیہ السلام کی شریعت (تورات) میں بھی منع تھا۔ (استزعم)

نہ رہتے :-

۹۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر لانے کی دعوت متبادلہ
دی ہے جس طرح انسانوں کو پیش کیا گیا ہے : قُلْ لَّيْسَ الْجَنُّ وَالْإِنْسُ
عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا نَسْرَانِ لَا يَنْتَوْنُ بِعِشَّةٍ وَلَا يُكُونُ لِبَعْضِهِمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۚ اِنِّ ہنی اسرائیل : کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس
قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ ل سکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے
کے مددگار بھی کیوں نہ ہوں :-

۱۰۔ یہ بات بھی مذکور ہے کہ جن آسمان تک پہنچ کر فرشتوں سے خبر غیب کا
تحقیق کیا کرتے تھے لیکن سب سلام آگیا تو انھیں اس کا مست روک دیا گیا، اور
شباب ثاقب مارا جانے لگا : وَإِنَّا لَنَنْقَعُهُنَّ عَنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ
إِلَّا أَنْ يَبْعِدَ لَهُ سَهَابًا تَرَصَّدَ ۚ الْجَنُّ :- اور یہ کہ پہلے ہم جن کو منیع کیلئے آسمان
میں بیٹھنے کی جگہ پالیتے تھے مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے
لکھات میں شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے :-

شبیاطین

جنوں میں سے جو افراد کافر ہیں وہ شیطان کہلاتے ہیں ان کے ہوا ہوا کا نام ابلیس
ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس فرشتہ ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ جن ہے
کیوں کہ :-

۱۔ قرآن مجید میں یہ بات صراحتاً بتائی گئی ہے کہ جب سجدے کا حکم دیا گیا :-
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ اِنِّ ہنی ابلیس :
تو انھوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب
کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا :-

۲۔ ابلیس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور فرشتوں کے متعلق واضح

لفظوں میں کہا گیا ہے: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

التحریم۔ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انھیں دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔

۳۔ یہ بات صراحتاً قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ابلیس ناری مخلوق ہے: قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ خَلَقْتُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ۝

بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ بُولَاؤُا ۚ

انسان سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔

قرآن میں جو کچھ شیاطین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے

۱۔ شیطان انسان کا سب سے بُرا اور پہلا دشمن ہے۔ اسی نے ہمارے باپ

آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا اور اس کی تمام تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان دوبارہ

جنت میں نہ جاسکے اور جنت کے راستے سے دور رہے۔ مگر یہ ہمیں جہنم کے راستے پر چلنے

کے لیے آمادہ کر رہا رہتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس

کے وسوسوں کی وجہ سے شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور اس کے گمراہ کرنے

کی وجہ سے انہی کی ہدایت کی طرف دھیان نہیں دیتے۔

۲۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس طرز عمل پر اور اس حماقت پر کہ وہ اپنے

دشمن کی بات مانتے ہیں جو انھیں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے اور اپنے رب کی بات

نہیں مانتے جو انھیں رحمت و مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ناراغی کا اٹھا دیا ہے

اور مذمت کی ہے: أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ

عَدُوٌّ وَبَشَرٌ لِّبَنِي بَنِي آدَمَ ۚ أَكَلْتُمْ ۚ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور

اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمھارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی بُرا

بدل ہے جسے تم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔

۳۔ مذکورہ بالا آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیاطین شادی بیاہ بھی کرتے ہیں اور ان

کے اولاد اذیت دیتی ہوتی ہے اور یہ کہ شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں۔

۳۔ اللہ نے شیطان کو انسانوں پر مستطہ ضرر کر رکھا ہے لیکن اسے فائدہ یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں عطا کی اور اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کا دفاع نہ کیا جاسکے لہذا اسے معروف و غیب کی مدح و تحمیت دی گئی ہے۔ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ الْفَارُ ۝ یقین جانو کہ شیطان کی چابیس قیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ نیز: وَلَبَسَ بِصَٰتِرِهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ الْجَادِلِ ۝ اے اذن خدا وہ انھیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ۔ سبار ۴۱۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا۔

۴۔ شیطان کا کام دوسو سے پیدا کرنا۔ بدی کے لیے اُلمیخت پیدا کرنا اور بُرے کاموں کی دعوت دینا ہے: یَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَیَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا ۝۔ البقرہ (۲۶۸) شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے ورنہ ناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے: یَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا یَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ اِلَّا عُرْذُلًا ۝ النساء ۷۰۔ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے۔ اور انھیں اُمیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے جھوٹے فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ شیطان انسانوں کو شراب، خمر اور اسی قسم کے دوسرے بُرے کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنصَابُ وَالْاَسْرَارُ لَا فَرْحَیْشٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ اللہ ۹۰۔ یہ شراب اور خمر اور یہ آستانے اور پلے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں: اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الْاُمِّہ (۹) شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔

شیطان کا سارا پروگرام شرارت، فحاشی اور منفی سرگرمیوں پر مشتمل ہے۔ اور اس

سے یعنی یہ گرتی جو ایک شیطانی کام ہے۔ ۱۰۔ مترجم

پر وگرام کی بنیادی شق اور سب سے پہلا حربہ جس سے اس نے حضرت آدمؑ و حوا کو بھی منیبت میں ڈالا تھا۔ بے حجابی، عُریانی اور حیثیت لباس سے اور اس کی انہی خبروں کے پیش نظر ہمیں خبردار کیا گیا ہے: **يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۚ** (الاعراف ۲۰) اسے بنی آدمؑ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی اسی طرح فتنے میں ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اُتروا دیے تھے تاکہ ان کی شر مگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھیلنے لگیں۔ لباس اُترنا اور شر مگاہوں کو کھولنا اس شیطانِ قانون کی پہلی اور بنیادی دفعہ ہے۔

شیطان کی ایک فن کاری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے متبعین کے سامنے بُرے کاموں کو اس خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ بُرے کام انہیں حسین نظر آنے لگتے ہیں اور وہ انہیں بُرا نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے بُرے کام چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ انہیں خوفِ خدا نہیں رہتا: **وَلَسَكُنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (انعام ۴۵) لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو ایمان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔

شیطان ایک اور کام یہ کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے شکوک و شبہات اُٹھاتے پھریں تاکہ وہ اپنے اصل مقصد یعنی دعوتِ الی الحق کی طرف توجہ نہ دے سکیں اور دُرائی جھگڑوں میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اس شرارت سے خبردار کیا ہے اور فرمایا ہے: **وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَاللَّعَامُ (۱۰۱) شَاطِئِينَ** اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و تراغات افکار کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا

کہیں :- اس لیے مومنوں کو پابندی ہے کہ ان کی باتیں نہ قبول کریں اور ان کے شرک میں مبتلا نہ ہوں :- **وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ** ۱۵ الانعام۔
 "لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو" شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ مومن کو اپنے رب کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو قبول کر گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ گناہ گاروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ **رَأْسُخُودٌ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ** ۱۹ المجادلہ۔ شیطان ان پر سحر ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے :- اس کے برعکس **الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا** ۲۱ فاذا هم مبصرون۔
 لا اعراف :- حقیقت یہی جو لوگ سچی ہیں ان کی حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آتے لگتا ہے :-

۵۔ لیکن شیطان فساد برپا کرنے کے اپنے تمام طریقوں اور جہنی آدمی کی دشمنی میں ثابت قدم ہونے کے باوصف اور باوجود یہ وہ ان کو دایم اور بایم آگے اور پیچھے بر طرف سے گھیر رہا ہے اور ہر جانب سے انہوں کی گیمات میں لگا رہتا ہے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے پڑھا کرتا ہے، دل و جان میں ان کے ساتھ صفہ دار رہتا ہے۔
 ان سب باتوں اور کوششوں کے باوجود ان کا اختیار صرف اتنا ہے کہ دوسرے پیدا کر سکتے ہیں یا پرلے کر شر و فساد کتب سکر کہ کما فائدہ یا نقصان پہنچانے کی قدرت اسے حاصل نہیں ہے اسی بنا پر جب آخرت میں کافر اور شیطان آپس میں تھکڑیں گے تو شیطان ان سے کہے گا:

مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي
فَلَا تَلُمُونِي وَلَا مَوْءَا انْفُسَكُمْ ۲۲ بریم۔ "میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں
 میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے

میری دعوت پر ہیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو۔ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ اسی طرح جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مصلحت دی جائے اور جناب باری نے اس کی درخواست قبول فرمائی تھی۔ تو شیطان نے کہا تھا: رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ ۱۸ الحجر "وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکا یا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دلفریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ بے شک جو میرے متبعی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا تیرا بس تو صرف ان کے ہونے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ دوسرا جگہ شاد ہے: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ ۱۹ إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝ ۲۰ اخل "اسے ان لوگوں پر تسلط نہیں حاصل ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر ہجر و سر کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر پڑتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شریک کرتے ہیں۔"

۶۔ شیطان اپنے منہ والوں کو ذلیل کرتا ہے اور مسیبت کے وقت ان سے کٹر رکش ہو کر انہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے اور ان سے کیا ہوا اہم توڑ دیتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے: وَإِذْ نَزَّيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَهْمَ لَهُمْ وَذَلَّ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتْ الْإِثْمَانِ فَكَضَّ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ وَذَلَّ إِنِّي بِرِئِئِكُمْ إِنِّي أَسْرَىٰ مَا لَا تَدْرُونَ إِنِّي أَخَافُ الْغَدَ ۚ فَاذْكُرُوا

"ذرا خیال کرو اس وقت کہ جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں
خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے امشرکہین مکہ سے یوم بدر کا مہلتا کہ آج کوئی تم پر
غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو
وہ اُلٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا ساتھ نہیں ہے میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں یعنی
وہ رشتے جو آج مومنوں کی مدد سے آئے ہیں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے خدا سے ڈر
گنا ہے۔ دوسری جگہ مان کیا ہے: كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذَا قَالِ لِلَّذِي نَسَاَنِ
الْكُفْرُ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّى بَرِيٌّ عَزِيزٌ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۝
المشرکین ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر اور جب
انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری اندازوں مجھے اللہ رب العالمین
سے ڈر گنا ہے۔"

انسانوں میں شیطان

قرآن مجید میں شیطان کے جو کارنامے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند ہیں
شیطان کفر کی نشرواثامت اور بے حیائی و درمیانی پھینکانے کے لیے سسل بھڑکاتا
ہے لوگ جن بڑبیوں میں مبتلا ہوں ان کو وہ بتا سہی کر و سہیں صورت میں پیش کرتا ہے
تا کہ وہ ان پر جسے رہیں اور انھیں چھوڑ نہ سکیں۔ شبہات ابھارتا ہے۔ بے بنیاد اور
بے کار جھگڑے کھڑے کرتا ہے، مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا کر کے ان کے
اتحاد کو پارہ پارہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس
کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب کسی وقت انھیں اس کی مدد کی ضرورت پڑتی
ہے اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو غیبت و کھڑا ہوتا ہے اور ان سے بری انداز
ہو جاتا ہے۔

انسانوں میں سے بھی جس شخص میں یہ اوصاف و خصائص ہوں وہ شیطان ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ۝

گویا جو شخص بدکاری کی ترغیب دیتا ہے اور اس مقصد کے لیے عرباں تعبیریں، گندئی کہانیاں یا فحش اور غلیظ لہرچہ تیار کرتا اور سجا بنا کر پیش کرتا ہے اسی طرح جاہلیت کے تعقیبات کو ہوا دے کر (خواہ وہ قدیم جاہلیت ہو یا جدید) اُمتِ مسلمہ کو فرقوں میں تقسیم کرتا ہے اور ان کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ انسانی لباس میں شیطان ہے۔ بعینہٗ جو شخص لوگوں کو جنت کی راہ سے بھٹکا کر جہنم کی طرف لے جاتے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ بھی انسانی شیطان ہے: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝ المؤمنون۔ اور دعا کرو کہ اسے پروردگار میں شیاطین کی آساہنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بلکہ اسے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

ایمان بالقرآن

رُسُولِ انسان ہی ہوتے ہیں۔ ان میں الوہیت کی کوئی
بات نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ الوہیت صرف اس ذات بے ہمتا
کو زیب دیتی ہے۔

ابتنہ رُسُولوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان پر وحی نازل
ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے : وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنْهُمْ لِيَأْكُلُونَ الْعِلْمَ وَيَمْشُونَ
فِي الْأَسْوَاقِ ۝ الْفُرْقَانِ (۲۰)

رسولوں پر ایمان

سب سے پہلی بات جس پر قرآن حکیم میں زور دیا گیا ہے یہ ہے کہ ملائکہ، جن اور رسول بھی دنیا کی دوسری مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندے ہیں۔ جنہیں اس نے پیدا فرمایا ہے اور وہی ان کا مالک و مختار ہے۔ اور یہ بات بھی واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ یہ سب یعنی ملائکہ، جن اور رسول اپنی ذات کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا فائدہ یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے چہ جائے کہ کسی دوسرے کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکیں۔

تھام رسول انسان ہیں اور انہوں کی طرح ہی پیدا ہوتے اور موت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ انسانوں کی مانند بیمار بھی ہوتے ہیں اور صحت پاتے ہیں تبسم کی بناوٹ اعضائے جسمانی کی ہر شے شکل و صورت دورانِ خون اور حرکت قلب کے اعتبار سے دوسرے انسانوں سے ذرا بھی مختلف نہیں ہیں۔ انسانوں کی طرح کھلتے پیتے ہیں۔ دراصل ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول میں الوہیت (لہائی) کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ الوہیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے۔ اور اسی کے لیے ہے۔ البتہ

لے سب نبیاء و رسل علیہم السلام بشر ہیں اور بات میں انسانوں کی مانند ہیں لیکن جو امور ان کے منصب رسالت کے مناسب نہیں یا اس مقام بلند کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں مانع ہوں ان سے اللہ تعالیٰ ان پر مزید ہستیوں کو مخیر فرمادے گا۔ مثلاً ایسا امر جس سے شکل و صورت بگڑ جائے یا جن باتوں سے دوسرے متاثر ہوں۔ (مصنعت)

انبیاء علیہم السلام کو یہ امتیاز خصوصی حاصل ہے کہ بشر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے۔ ویسے یہ کوئی عجیبی بات نہیں۔ پہلی امتوں کو انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آنے پر سخت حیرت ہوتی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حیرت کو بے باقرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَیْ رَاجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ یونس (۱۰) ”کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہوگئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ رخصت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان نہیں ان کو خوشخبری دے دے۔“

لوگوں کو تو اس بات پر بھی تعجب ہوا تھا کہ رسول انسان ہو وراسی بات نے انہیں ایمان لانے سے روکا تھا: اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا مِّنْ سُوْلًا ۚ ۝۹۰ بنی اسرائیل۔ ”کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول جن کی طرف بھیجا جاتا ہے انہی کی جنس میں سے ہوتا ہے۔ بنیاریں انسانوں کی طرف انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جاسکتا ہے: لَوْ كَانَ فِی الْاَرْضِ مِثْرُ مَدَنَکَۃٍ یَّمْشُوْنَ مُعْطَمَشِیْنِ لَنَزَّلْنَا عَلَیْھِمْ مِّنْ سَمَاءٍ مَّدَنًا مَّرْ سُوْلًا ۚ ۝۹۱ بنی اسرائیل۔ ”اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھرتے ہوتے تو ہم ضرور کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔“

ان لوگوں کو اپنے رسولوں پر سب سے بڑا اعتراض ہی یہ تھا کہ: اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا۔ ابراہیم (۱۰) ”تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔“ تو جواب میں: قَالَتْ لَهُمْ مَّرْسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَلٰکِنْ اللّٰہُ یَمُنُّ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ ۖ اِبْرٰہِیْمَ (۱۱)۔ ”رسولوں نے کہا وائے تم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔“ اور اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اس نے اپنی شریعت نازل

کرنے کے لیے منتخب کر لیا اور یہ علم لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ہمارے سپرد فرمایا۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا: مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشَبِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَنكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ ۚ الفرقان ۲۵۔ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؛ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجے گیہو اس کے ساتھ رہتا۔ اور نہ منے دلوں کو دھمکاتا: تَوَاتَتْ لَهُ سُنَنُ الْأَنْبِيَاءِ ۚ ان کے پاس ان کے اس بات کو رد کرتے ہوئے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهَدُوا لِيَ الْكُفْرَ وَالطَّغَارَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۚ الفرقان ۲۴۔ اے محمد تم سے پہلے جو رسول بھی تم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلتے پھرتے والے لوگ ہی تھے۔ اور کافروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کی بات کو منقطع ثابت کرنے کے لیے فرمایا: وَقَالُوا الْوَيْلَ لَنَا ۖ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُتْنَىٰ أَلَّا مَرُءٌ شَقِوًّا يُضَرُّونَ ۚ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَنَلْبَسُنَا عَلَيْهِ هِمًّ مَّا يَلْبِسُونَ ۚ الانعام ۶۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار گیا۔ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ پھر انھیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انھیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب مبتلا ہیں۔

رسول قرآن کی رو سے

رسول۔ بھی انسان ہوتا ہے لیکن اسے یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِلَهٌ عَزِيزٌ ۚ اسے نبی ان سے کہیں تو ایک بشر ہوں تم جیسا۔ مجھے وحی کے ذریعہ بتایا جاتا ہے۔۔۔۔۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر زور دینے کے لیے کلمہ
 "اِنَّمَا" استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں یہ کلمہ کسی بات پر انتہائی زور دینے کے لیے
 بولا جاتا ہے۔ گویا یہ کہنا مقصود ہے کہ آپ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے
 بشر ہونے کی نفی کرے۔ پھر مزید تاکید کے لیے "مِثْلُكُمْ" کہا گیا ہے یعنی
 تمہاری ہی طرح =

یہاں ایک وضاحت نہوری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کی بناوٹ
 کے لحاظ سے اور میزانِ تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کی مانند نہ رہیں لیکن اس
 کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ سب انسان بھی مکالمہ اخلاق یا محاسن عالیہ اور عظمت و
 کمال میں آپ کی مانند ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سرور محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم تو نہ صرف نبی و رسول بلکہ خاتم الانبیاء تھے۔ آپ کی اس حیثیت سے زمین
 کی عظمت و رفعت کو ناپنے کے لیے انسانوں کے پاس کوئی معیار اور پیمانہ نہیں
 ہے۔ صرف نذر کر کے اگر محض بشر ہونے کے اعتبار سے آپ کی ذات و صفات
 کو دیکھ جائے تو بھی پوری دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے اور آپ بد شک و شبہ
 اور بغیر کسی اختلاف و نزاع کے تمام بڑے انسانوں سے بڑے اور بڑے ان بظاہر ہیں۔
 اس بحث میں سب سے مشکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہماری ہی طرح
 بشر تھے اور آپ کی بھی وہی کیفیات و واردات تھیں جو انسانوں کی ہیں تو کیا آپ
 سے بھی اسی طرح خطا اور غلطی سرزد ہو سکتی ہے جس طرح ہم غلطی اور خطا کے
 مرتکب ہوتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ غلطی کی کئی قسمیں ہیں :-

۱۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے جناب محترم استاد "عبد الرحمن عزام" کی
 کتاب "بطلان البطل" کا مطالعہ کیجئے۔ (مصنعت)

لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برگزیدہ بستیوں کو ایسی کسی غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا بلکہ فوراً ہی اس معاملہ میں صحیح صورت حال سے مطلع فرما کر غلطی کی اصلاح فرما دیتا ہے جیسا کہ تاہینا صحابی حضرت ابن اُمّ مکتوم کے واقعہ میں یا امیران بدر کے متعلق آپ نے جو فیصلہ فرمایا تھا اس کے سلسلے میں جوا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں آپ کو مطلع فرمادیا کہ آپ کا اجتماع دُرست نہ تھا۔

میں نے اپنے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز سلوک کا جو آپ نے حضرت ابن اُمّ مکتوم رضی اللہ عنہ سے اختیار کیا تھا اس انداز میں جائزہ لیا ہے کہ فرض کیجئے سورہ عبس کی وہ آیات (جن میں آپ کو اس واقعہ کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے) نازل نہ ہوئی ہوتیں اور آپ کے اُس طرز عمل کو جو آپ نے اس موقع پر اختیار کیا تھا دنیا کے بڑے بڑے عقلاء قائدین اور علماء کے سامنے پیش کر کے سوال کیا جاتا کہ آیا اس میں کوئی بات ایسی ہے جس پر تنقید کی جاسکے یا ان کے خیال میں آپ کا انداز سلوک بالکل صحیح تھا؟۔

پہلے ذرا آپ واقعہ کی نوعیت کو سمجھ لیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے چند سربراہ اور دروہ رُوساء کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں اور آپ کی پوری توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ یہ اشخاص اسلام کو سمجھ لیں اور ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں تاکہ یہ لوگ دین کی مدد اور دعوت کی کامیابی کا باعث بنیں۔ اسی اشارہ میں آپ کے صحابیوں میں سے ایک صاحب جو نابینا تھے آتے ہیں اور ایک عام سادہ پسند لوگوں میں سے ہیں جو نہ تو ہنگامی تھا اور نہ اس کی تاخیر سے کوئی ہرج یا نقصان ہو سکتا تھا۔ اور یہ صاحب بھی مسند آپ سے کسی بھی وقت دریافت کر سکتے تھے۔ ایسی صورت حال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ وہ گفتگو ختم کر لیں جس میں آپ مصروف ہیں اس کے بعد ان صاحب

کو جواب دیں۔ آپ بتائیں کیا ایسی صورت حال میں دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے مختلف طرز عمل اختیار کرے گا؟ اور کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ نہ کہے گا کہ میرے خیال میں آپ ہی کا انداز بالکل صحیح اور حق بجانب تھا؟

واقعہ بھی یہی ہے کہ انسانی منطق کے پیمانے سے آپ کا طرز عمل بالکل درست تھا۔ لیکن جب وحی نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ پیمانہ وہ نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ اور درحقیقت وہی معیار و مقياس درست ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ہے جس نے عقل کو پیدا فرمایا ہے اس کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے کہیں زیادہ درست ہے بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حقیقی فیصلہ وہی ہے اور عقل کے فیصلے میں خامی اور کم نکاحی ہے۔

اسی طرح آپ نے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں جو موقف اختیار کیا تھا اس کے متعلق بھی اگر بذریعہ وحی غلطی کی نشان دہی نہ کی گئی ہوتی تو یہ فیصلہ بھی دنیا کے عقل مند ترین شخص کے نزدیک درست فیصلہ تھا۔ وہ اگر غلط قرار پایا تو محض نزول وحی کی وجہ سے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ دراصل آپ سے کبھی کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوئی جس کو ہم ان معنی کے اعتبار سے غلط یا غلطی کہہ سکیں جو اس لفظ سے عرف عام میں مراد لیے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہو کہ آپ کے علی الاطلاق اعظم البشر ہونے کے باوصف ایسا کیوں ہوا؟ بلکہ یہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آسمانی حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔

۴۔ امور شرعیات کے علاوہ ایسے معاملات جن کا تعلق انتظامی یا جنگی امور سے ہے ان کے سلسلے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور ان معاملات میں آپ کی سوچ انسانی انداز ہی کی تھی۔ اکثر صحابہ کرام آپ سے اس قسم کے امور کے سلسلے میں یہ دریافت کیا کرتے تھے کہ آپ نے جو

فیصلہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا ہے۔ یا اپنی رائے سے۔ اگر آپ فرماتے کہ اس سلسلہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہو اور یہ میری ذاتی رائے ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی خدمت میں اپنی آراء پیش کرتے اور آپ ان میں سے کسی ایک کو قبول فرمالیتے تھے یا رد فرمادیتے تھے۔

اسی قسم کا ایک واقعہ غزوہ بدر کے موقع پر جائے قیام کے انتخاب کا تھا بھی بہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جگہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انتخاب فرمائی ہے اور اس سے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا منع کر دیا گیا ہے؟ یا یہ آپ کی رائے اور جنگی جہاں ہے؟ پھر جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے تو صحابہ نے اس کے مقابلے میں مختلف مشورے پیش خدمت کیے اور آپ نے ان میں سے ایک مشورہ قبول فرمایا اور اپنی رائے تبدیل فرمادی۔ ایسی ہی صورت حال غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے اور بنی غطفان سے صلح کرنے کے بارے میں پیش آئی تھی۔

۴۔ اب رہ گئے خالص دنیاوی امور، ان میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی رائے بیان فرمادیا کرتے تھے اور کبھی کبھی نہ نعت و حرمت اور نہ راعت سے متعلق ایسی باتوں میں تنجیس عام طور پر صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کے اہل ہیں۔ آپ کا مشورہ واقعے کے خلاف بھی ہو جاتا تھا۔ جس طرح تابیر نخل کھجوروں کی پیوند کاری کے سلسلے میں آپ کے ارشاد گرامی کا نتیجہ خندق تو قحط زدگان کے لیے اس قسم کی کسی بات آپ کی عظمت شان اور رفعت مکان میں کوئی نقص یا خامی نہیں لازم آتی۔ دنیا کے کسی بھی عظیم انسان یا بڑے سے بڑے عالم سے یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ ہر اس بات کو جانتا ہو جو صرف پیشہ ورافن کا رکن اور اہل راعت تجارت ہی جانتے ہیں۔

کھجور کو بار آور کرنے کا معاملہ ایک زرعی اور فرعی سلسلہ ہے۔ آپ نے اس

سے ہیں اپنی رائے سرسری طور پر بیان فرمائی تھی نہ تو اسے ضروری قرار دیا تھا نہ اس رائے کو ان پر مسلط فرمایا تھا اور نہ یہ فرمایا تھا کہ یہ کوئی دین کی بات ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ بعد میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی رائے کا نتیجہ خدشہ توقع نکلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ: اَنْتُمْ اَسْرَفْتُمْ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ: اپنے دنیاوی امور کو تم بہتر جانتے ہو۔“

رسول اور علم غیب

قرآن مجید میں صراحت سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ رسولوں کو غیب کا علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو صاف طور پر بتا دیں کہ آپ کو بھی غیب کا علم نہیں ہے: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ: اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ (الانعام: ۵۰) اے محمد! ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ نیز: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنَّ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّلْقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۝ (الاعراف: ۱۸) اے محمد! ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، حالانکہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے

نے فبا وہ حدیث بھی سی نوعیت کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کبھی اگر کسی شروب سے بھرے جوئے برتن میں گر جسے تو اسے ڈبو کر نکالنا چاہیے۔ یہ بھی صرف مشورہ ہے حکم نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ علماء میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ کبھی کو ڈبو کر نکالنا واجب ہے اور اس کی مخالفت ایسی کبھی کو نہ ڈبونا حرام ہے۔ مصنف

نامہ سے اپنے لیے حاصل کر لیا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچا۔ میں محض ایک شہسوار
 کرنے والا اور خوش خبری سنانے والا ہوں اُن لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ چنانچہ
 اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت سب کو بتادی اور قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ کر سنا
 دیں۔ اور یہ آیات آج بھی قرآن میں موجود ہیں ان کی مسجدوں میں تلاوت کی جاتی ہے اور
 نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔

رسولؐ اور اصول رسالت

قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 رسول بھیجے گئے ہیں: **وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** ۱۵۱ طہ اور کوئی امت
 ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو اور: **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ**
 یونس ۴۰۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بعض کا ذکر ہے
 اور بعض کا ذکر نہیں کیا گیا: **وَمِنْ سُلَاقَدْ قَصَصْنَا عَنْهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا**
لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ ۱۶۳ النمل ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل
 کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر
 تم سے نہیں کیا گیا۔

لیکن نام رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 کا اقرار، یوم آخرت کی تصدیق اور اللہ کی شریعت کی پیروی کی جائے چنانچہ
 اسلام اور پہلی شریعتوں کے بنیادی اصول ایک ہیں، اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام ابھی یہی پیغام لے
 کر آئے تھے: **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحًا وَالدِّیْنِ الَّذِیْ اَوْحَیْنَا**
اِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی وَعِیْسٰی اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ وَرَا
تَقَرَّرَ قَوْلًا فِیْهِ ۱۳۰ الشوری اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے

لیے ہے اور آپ کی شریعت قیامت تک بغیر کسی تغیر و تبدل کے باقی رہے گی؟
اس کا جواب یہ ہے والعلم عند اللہ :-

۱۔ شریعت اسلام میں اتنی لچک اور وسعت ہے کہ یہ شریعت ہر زمانے اور ہر
جگہ کے لیے کام دے سکتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جہاں تک عبادات اور
اعتقادات کا تعلق ہے اسلام میں ان کے لیے قطعی اور مفصل احکام دیے گئے ہیں۔
جن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عبادتیں اور عقاید نور زمان و مکان کے
بدلنے سے تبدیل ہوتے ہیں اور نہ رسم و رواج کے بدلنے سے ان میں فرق پڑتا ہے۔

اس کے برعکس آئین و دستور مالی امور اور انتظامی معاملات کے ڈھانچے جو
زمان و مکان اور عرف و عادت کی تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں ایسے
احکام دیے گئے ہیں جو عمومیت اور وسعت کے حامل ہیں۔ گویا ان کی حیثیت کسی
عمارت کی بنیاد اور مرکزی ستونوں کی سی ہے اور ہمیں یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ
ان بنیادی اصول و قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر زمانے اور ہر مقام کے مطابق خود
قانون سازی کریں۔ میں یہاں اس سلسلے میں مختصر اچھے مثالیں پیش کرتا ہوں۔

مثلاً اسلام نے ضروری قرار دیا ہے کہ سربراہ مملکت فرد قوم کی رائے سے
منتخب کیا جائے اور اس میں امور مملکت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی صلاحیت ہو
اسلام کے دستور اساسی یعنی قرآن مجید کے مطابق تمام امور سرانجام دینے پر قادر
ہو اور ملکی مسائل و معاملات میں ارباب حل و عقد سے مشورہ لینے کی اہلیت رکھتا
ہو۔ یہ بنیادی احکام دے دینے کے بعد طریق انتخاب (انکیشن) کا مسئلہ یہ کہ
اہل الرائے افراد اور ارباب حل و عقد کو کس طرح متعین کیا جائے ان سے مشورے
کس انداز میں لیے جائیں وغیرہ باقی تفصیلی امور ہمارے طے کرنے کے لیے
چھوڑ دیے گئے ہیں۔

اسی طرح ہم پر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ لوگوں کے تمام معاملات عدل و انصاف سے فیصلہ کیے جائیں لیکن عدل کے حصول کا طریقہ طے کرنا، قاضی مقرر کرنے کا طریق کار وضع کرنا، مستدمات کے لیے اصول و ضوابط بنانا وغیرہ مسائل و معاملات عدالت امت کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔

اسی طرح معاہدوں کے لیے انتہائی وسیع اور عام اصول و قواعد کی نشاندہی کر دی گئی ہے جن میں معاہدہ کرنے والے دونوں فریقوں کا معاہدہ کرنے کے قابل ہونا، ان کا پوری طرح آزاد ہونا اور معاہدے کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ کا جامع اور صحیح ہونا شامل ہیں تاکہ معاہدہ کرنے والے فریقوں کے اصل مقصد و مآخذا کا پوری طرح اظہار ہو سکے اور معاہدے کا موقع و محل معلوم ہو سکے۔ رخل وہ ازین معاہدوں کے کچھ اقسام جو معاد عامہ کے خلاف ہیں یا جن میں فریقین میں سے کسی ایک کے دھوکے میں مبتلا ہو جانے کا امکان ہے، ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد معاہدات کے مختلف اقسام کے لیے مفصل جزئیات کی تیاری، دفعات اور شقوں کی ترتیب و تدوین ہمارے لیے تھیوڈر دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام امور مثلاً وہ انفرادی اعمال اور مالی معاملات جن کے ناجائز ہونے کے بارے میں نہ کوئی نص موجود ہو اور نہ وہ کسی ایسے بنیادی اصول کے تحت آتے ہوں جس سے ان کا حرام ہونا لازم آتا ہو مباح اور جائز قرار دے دیے گئے ہیں۔

پھر اسلئے ہر معاملے میں مستصلاحات (بہتری اور جہدائی کا پہلو مد نظر رکھنا، کہ ایک بنیادی اصول بتا دیا ہے جس کی رو سے کسی مسلمان حاکم کی طرف سے جاری کردہ ہر وہ حکم جس میں عوام کا فائدہ اور اجتماعی مصلحت ہو بشرطیکہ اس حکم میں کوئی بات احکام شرعی کے خلاف نہ ہو۔ دینی فریضہ قرار پاتا ہے۔ اس ضمن میں مایات کے تمام ضابطے، عدالتی نظام سے متعلق تمام قوانین اور دفتری نظم و نسق کے

تمام امور مثلاً نظام مواصلات اور نظام بلدیات وغیرہ کے بارے میں ہر قسم کے احکام آجاتے ہیں۔

گویا اسلامی احکام میں اتنی لچک اور وسعت ہے جس کی وجہ سے یہ دین ہر زمانے میں قابل عمل اور ہر مقام پر نافذ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

لیکن متاخرین میں سے بعض فقہانے بہت سی ایسی باتوں میں بھی حرج و مرج لیتے ہوئے لوگوں کو وسعت و سہولت مہیا کی ہے اپنی تنگ ذہنی کی بنا پر اتنی تنگی پیدا کر دی کہ وہ عمل کے طور پر لوگ ایسے سکھوں میں وسعت تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے جو دین اسلام کے خلاف ہیں۔ یہی بات امام ابن قیمؒ نے بھی اپنی کتاب "الطریق الحکمیہ" میں کہی ہے۔

۲۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پوری دنیا ہر زمانے اور سب انہوں کے لیے عام ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ پہلے انبیاء و رسل علیہم السلام کے ادوار میں قومیں متحدہ متحدہ اور ایک دوسرے سے نا آشنا رہتے ہوئے زندگی بسر کرتی تھیں۔ ان میں باہم نہ کوئی رابطہ تھا نہ عقدہ، زیادہ سے زیادہ گھوڑوں یا اونٹنوں کے ذریعہ طویل مسافتیں طے کر کے ایک دوسرے سے مل سکتے تھے لیکن ان آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اقوام عالم بتدریج ایک دوسرے سے متعارف ہوتی گئیں اور والے قریب ہو گئے اور مفاذوں کے لیے زمین سمٹ گئی۔ یہاں تک کہ آج ہم ایک ایسے زمانے میں پہنچ گئے ہیں جب اگر امریکہ میں کوئی تقریر کی جاتی ہے تو چین کا باشندہ یہ تقریر مقرر کے سامنے کھڑے ہوئے شخص سے پہلے سن لیتا ہے۔ یہ پوری دنیا ایک شہر کی طرح اور تمام اقوام عالم ایک قوم کی مانند ہو گئی ہیں۔ اگر اس وقت مسلمان اپنے

لے یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے کہ آواز ہوائی لہروں کے مقابلے میں نشریاتی لہروں کے ذریعے

بہر منتقل ہوتی ہے۔ مصنف

دینی فریضہ دعوت و تبلیغ کو مانتا ہے۔ یہی نہیں تو رسالت محمدیہ اور دین اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔

اسلام رسولوں کے مابین فرق و امتیاز نہیں کرتا

دوسرے نبیائے متبعین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے نبی کے علاوہ دوسروں کی طرف وہ خود کو منسوب کرتے ہیں، باقی سب نبیوں پر زبان طعن و راز کرتے ہیں لیکن اسلام نے مسلمانوں پر تمام نبیوں اور رسولوں کی تعظیم کرنا ضروری قرار دیا ہے اگر کوئی شخص کسی نبی یا رسول کی شان پر گستاخ کا مرتکب ہوتا ہے یا انہیں مصلحتوں کرتا ہے تو اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اَقِمِ الصَّلَاةَ بِمِثْلِ مَا نَزَّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ قَفْ لَا تَفَرَّقْ بَيْنَ مَا بَيْنَ رُسُلِهِ قَفْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝۲۵ البقرہ ۲۵۵۔ اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننے والے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں۔ اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔

گویا ایک مسلمان حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو بھی اسی طرح محبوب کہتا ہے جس طرح وہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ان کا بھی ویسے ہی اکرام و احترام کرتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔

اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی یہودی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول

کرتا ہے تو اسے موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کا شمار نہیں اٹھانا پڑا۔ بلکہ اس کے ساتھ
اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا نفع بھی کمایا۔ اور اس کے بعد اگر
یہی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام
کو نہ ماننے کا نقصان نہیں پہنچا بلکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء و رسل
علیہم السلام پر ایمان لانے کا مزید نفع حاصل ہوا۔

قرآن حکیم اور انبیاء و رسل علیہم السلام

مسلمان یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو حضرت جبریل آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اور آپ نے جو کچھ اور جس طرح حضرت جبریل سے
سنا بعینہ انسانوں تک پہنچا دیا اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آت بخیر و برکت
قرآن کی شکل میں موجود ہے وہ مکمل اور بعینہ وہی ہے جو حضرت جبریل لائے تھے چنانچہ
جو شخص ان عقاید میں سے کسی عقیدے میں شک کرے گا یا ان میں سے کسی کا انکار
کرے گا وہ کافر اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

قرآن مجید میں پچیس انبیاء کا ذکر ہے جنہیں چھ آیات میں جمع کر دیا گیا ہے اور یہ آیات
درت ذیل ہیں : اَوَلَمْ نَجْعَلْ لَّآئِنَّا مَا اَبْرَاهِیْمَ عَلٰی قَوْمِهٖ ذَرِیَّةً زُرَّتْ
مِّنْ نَّسَاۗءِہٖ اِنَّ رَبَّکَ حَکِیْمٌ ۝ عَلَیْہِمْ ؕ وَوَعَدْنَا لَہٗ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ۝
کَذٰلَہٗ هَدٰیۡنَا ۝ وَنُوْحًا ۝ هَدٰیۡنَا مِنْ قَبْلُ ۝ وَمِنْ ذُرِّیَّتِہٖ دَاوُدَ وَسُلَیْمٰنَ ۝ وَ
اٰیُوْبَ ۝ وَیُوْسُفَ ۝ وَمُوْسٰی ۝ وَهٰرُوْنَ ۝ کَذٰلَکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝
وَذَکَرِیَّا وَیَحْیٰی وَعِیْسٰی وَاِیْسٰی ۝ کُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ وَاسْمٰرَیْمَ
وَالیَسَعَ وَیُوْنُسَ وَلُوْطًا ۝ وَکَذٰلَکَ فَضَّلْنَا عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝ اِنَّمَا یُؤْتِی
ہماری وہ نعمت جو ہم نے براہیم کو جس کی قوم کے متبادل میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے
ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور عظیم ہے۔ پھر ہم

سے بیان کیے گئے ہیں جیسے حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت یوسفؑ اور حضرت
 یسے علیہم السلام۔ لیکن انبیاء و رسل علیہم السلام کے بارے میں جو کچھ اور جتنا قصہ
 بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ حق اور سچی بات ہے اور اس پر ہر زبان ایمان لانا واجب ہے
 رَبَّنَا الرَّسُلُ قَدْ صَدَّقَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَوْلُهُمْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ
 ذُرِّيَّاتٍ ۝ الْبَقَرَةُ ۲۵۳۔ یہ سوال جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر موزوں
 ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بت چھائیے۔ ان میں کوئی
 ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کو اس کے کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند
 درجہ دیا۔

معجزات

جب واقعہ اسریؑ ہوا یعنی ایک ہی رات میں اس حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور اسی رات واپس بھی تشریف
 لے آئے تو قریش نے اس واقعے کا یقین نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن
 ہی نہ تھا کیونکہ اس زمانے کے وسائل سفر یعنی اونٹ گھوڑوں وغیرہ کے ذریعہ
 ایک رات میں اتنی دور جانا اور واپس آنا محال تھا۔ لیکن یہی ناممکن بات آج ہمارے
 زمانے میں نہ صرف ممکن ہو گئی ہے بلکہ اتنی عام ہے کہ اب اس پر نہ کسی کو تعجب
 ہوتا ہے اور نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔

آج سے ایک دو صدی پہلے اگر کسی بڑے سے بڑے عالم طبعیات سے
 کہہ جاتا کہ عنقریب لوگ بوسے اور فولاد سے بنی ہوئی سواریوں پر بیٹھ کر اڑیں
 گے اور رفتار ہوا کی مغزہ نہ دو پچھلنگ جاہیں گے یا یہ کہ کسی کی گفتگو یا تقریر
 اس طرح ریکارڈ کر لی جائے گی کہ جب چاہیں سن سکیں گے بلکہ بوسنے والے
 کے منے کے بعد بھی اس کی گفتگو اسی کی آواز میں سنی جا سکے گی تو وہ نہ

یقیناً کہتا کہ یہ ناممکن ہے حالانکہ آج یہ سب کچھ ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے جسے سب جانتے ہیں۔

آخر یہ سب ناممکن باتیں حقیقت کیسے بن گئیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ محالات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسے امور بن کر ہوتے جو نئے دیکھنے کے ہم عادی نہیں ہیں اور صرف اسی بنا پر انہیں محال خیال کرتے ہیں یعنی محال مادی جیسے مذکورہ بالا امور۔ اور دوسرے وہ باتیں جن کا وقوع میں آنا عقل محال ہے جیسے اجتماع شہین۔ مثلاً موجود اور عدم ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب یہ بات ناممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی مقام پر ایک شمس موجود بھی ہو اور غیر موجود بھی۔

یا جیسے کسی چیز کی خصوصیت اعمیت کا بدل جانا ناممکن ہے یعنی کسی چیز کا وہ نہ ہونا جو فی الواقع وہ ہے مثلاً کسی کتاب کا کتاب ہوتے ہوئے روتی کا نالہ بن جانا ناممکن ہے۔

اب بن باتوں کو عقل محال سمجھتی ہے ان کے وقوع میں آنے کا تصور ہی نہیں کیا سکتا۔ لیکن محالات مادیہ تو یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ انسانوں نے انسانی صوم کے ذریعہ ان کو ممکن بنا دیا ہے تو کیا وہ قدرتی جس نے خود یہ قوانین بنائے ہیں بے گناہ نہیں کر سکتا کہ محالات کو ممکن کر دے؟

بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو امر عذرا محال ہو اسے وقوع میں کر ممکن بنا دے چنانچہ اگر کسی محال مادی کے وقوع میں آنے کی اطلاع ہمیں خبر صحیحہ کے ذریعہ ملے گی تو ہم اسے واقعہ تسلیم کر لیں گے اور اس پر یقین کر لیں گے۔

کرامتیں

قرآن مجید میں محالات فی العادہ کے وقوع پذیر ہونے کے جو واقعات بیان کیے

کہ ہیں وہ تین قسم کے ہیں ۔

۱۔ ایسے واقعات جو کسی نبی کے ہاتھوں اس کی قوم کے پہنچنے کے جواب میں
 نبی کی رسالت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے بطور سند و قوت میں آئے ۔ ایسے
 واقعات کو جو کھانا جاتا ہے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور اللہ تعالیٰ کا آگ
 کی قدرت کو بدل کر اتنے ان کے لیے ٹھنڈا اور باعثِ سلامتی بنا دینا ۔ یا جیسے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے قتل میں عسا کا سانپ بن جانا یا پتھر پر عسا کا رستے پتھر میں سے پانی کے
 پھٹنے جاری ہو جانا یا عسا سے سندر کا اس کا ہاتھ پھٹ جانا کہ لوگ اس میں سے گزر سکیں ۔
 اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ گویا وہ تمام
 نسلانِ مہول واقعات جو قرآن مجید میں مذکور ہیں سب معجزات ہیں ۔

۲۔ دوسری قسم وہ غیر معمولی واقعات ہیں جو اللہ کے کسی نیک ولی کے ہاتھوں
 ظہور پذیر ہوئے ۔ جیسے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس خرب میں کھانے کی چیزوں
 کا آنا یا قصہ سلیمان علیہ السلام میں اس شخص کا ذکر جس کے پاس کتاب کا سہم تھا
 اور جس نے مکہ بتیس کا تخت پہنچنے سے بھی پہلے ملک یمن سے فلسطین پہنچا دیا
 تھا وغیرہ ۔ ایسے تمام واقعات کو کرامت کہا جاتا ہے ۔

۳۔ تیسری قسم ان واقعات کی ہے جو کسی کا فکے ہاتھ پر ظہور پذیر ہوئے جیسے
 سامری نے زیورات پھیلا کر ان سے بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسا بچہ بنا دیا تھا جو
 بیل کی آواز نکارتا تھا ۔ ایسے واقعات استدراج کہلاتے ہیں ۔

حاصل بحث یہ ہے کہ ان تینوں قسموں کے واقعات پر ایک نورس محاورے
 ایمان نہ ضروری ہے کہ ایسے واقعات وقوع پذیر ہو سکتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے
 ان کا ذکر کیا ہے ۔

دوسرے ان تفصیلات پر بھی ایمان نہ ضروری ہے جو ان واقعات کے سلسلے

میں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔

ان کے علاوہ وہ کرامتیں جنہیں بعض لوگ ایسے افراد کی طرف منسوب کرتے ہیں جنہیں وہ اویبار اللہ خیال کرتے ہیں۔ ایسی سب روایتیں صرف خبر کی حیثیت رکھتی ہیں جو پوری بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی۔ اب اگر کوئی واقعہ کسی مومن اور متقی ولی کی طرف سے ظہور پذیر ہو جن کے بارے میں قرآن مجید میں ہے: **الَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ يُونُسَ ۝** سنو!

جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور اس واقعے میں کوئی خلاف شریعت بات بھی نہ ہو اور آپ اس کا یقین کریں تو آپ پر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ کے نزدیک اس کی صحت مشکوک ہو جس کی وجہ سے آپ اس کا یقین نہ کر سکیں تب بھی آپ گناہ گار نہ ہوں گے۔

باقی رہ گیا کوئی ایسا مظاہرہ جس کے کرامت ہونے کا صرف فرضی دعوے کیا جائے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع بھی ہو جیسے امام شعرانی نے اپنے ”طبقات“ میں بعض روایات بیان کی ہیں کہ کسی غیر مومن یا فاسق و فاجر کی طرف سے دکھایا گیا ہو اسے کرامت ہو گزرنے کا جائے گا۔ اسے شعبہ ہائے اور جو بی جا ہے کہہ لیجیے۔

معجزہ یا سحر کا فرق

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں میں مقابلہ ہوا تھا اور جادوگروں نے اپنے عصا اور رسیاں میدان میں ڈالی تھیں تو دیکھنے والے انہیں سانپ اور اژدہے سمجھے تھے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا میدان میں ڈال تو وہ بھی سانپ بن گیا تھا اور اس نے جادوگروں کے سانپوں اور اژدہوں کو نگل لیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا عمل

ایک ہی نوع کا تھا اور کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟

اس بات کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کوئی جادو وہی دکھایا تھا تو جادوگر کس بات سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے تھے جبکہ جادو تو وہ بھی جانتے تھے واقعہ یہ ہے کہ جادوگروں نے جو کچھ دکھایا تھا وہ صرف فریب نظر اور دیکھنے والوں کو غلط فہمی میں ڈالنے والا عمل تھا۔ عمار اور رسیاں اپنی اصلی حالت پر قائم رہتے ہوئے دیکھنے والوں کو سانپ اور اڑو جسے نظر آئی تھیں جبکہ عمار موسیٰ علیہ السلام فی الواقع سانپ بن گیا تھا۔ اگر اس وقت وہاں کیمیا موجود ہوتا اور سارے واقعے کی تصویر لی جاتی تو عمار موسیٰ علیہ السلام کی تصویر یقیناً حقیقی سانپ کی تصویر ہوتی جبکہ ساحروں کے سانپ اس تصویر میں رسیاں اور عمار ہی نظر آتے۔

یہی وجہ ہے کہ جادوگر اتنی جلدی ایمان لے آئے تھے جیسے انھوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی جو نہ تو جادو تھی نہ نظر بندی اور نہ شعبہ بازی۔ کوئی ایسی چیز تھی جس نے ان کے دل دہلا دیے تھے اور ایمان لانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کا ایمان اس حد تک پختہ ہو گیا کہ فرعون کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے بھی چیلنج کر رہے تھے کہ جو جی چاہے کر لو، یقیناً ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت گھر گرنی تھی اور وہ اس پر ایمان لے چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظروں میں فرعون کی جھوٹی اور خود مانتہ عظمت بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ دراصل ان کے نزدیک دنیا اتنی حقیر ہو گئی تھی کہ فرعون خیر سُرئی پر چڑھانے اور ہاتھ پاؤں کوٹ دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور انھیں کوئی پروا نہ تھی بحقیقت بھی یہی ہے کہ فرعون انھیں زیادہ سے زیادہ دنیاوی عذاب دے سکتا تھا اور آخرت کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت ہے اور دنیا کے پل بھر کے عذاب کا آخری اہم ہی انعام و کرامت کیا مقابلہ۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے فرعون کے ذہنی کی تحقیر کرتے ہوئے باور بلند

کہہ دیا تھا کہ : فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَبِیوةَ الدُّنْیَا
 ظہ : "تو جو کرنا چاہے کر لے۔ تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ
 کر سکتا ہے۔"
 دوستو۔

میں مسمان پیدا ہوا ہوں اور میرے آباد اجداد بھی نسلا بعد نسل سب مسمان تھے اس
 کے باوجود خدا کی مہربانی میں اللہ عز و جل فرماتا ہوں کہ کاش مجھ میں بھی وہ ایمان پیدا ہو جائے
 جو فرعون کے باوروں میں اسلام قبول کرنے کے چند ہی منٹ بعد پیدا ہو گیا تھا۔
سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات

سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے معجزے : ۱۔ قرآن حکیم اور ۲۔
 آپ کی ذات اقدس کی کلمہ نظیر خلق عظیم اور وہب مثال کلام تمبیلہ اور محاسن جلیلہ
 قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی رسالت کو علیٰ حق منصب ختم رسالت و
 نبوت کے تمام بند کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔

امت عالم کی حیات طیبہ کا سر واقعہ علیہ و علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی جگہ ایک
 معجزہ ہے۔ آپ بشر تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اپنے بشر ہونے پر جو
 ایک وحی حقیقت ہے پورا زور دیں اور کھلے لفظوں میں لوگوں کے سامنے اس حقیقت
 کا اعلان کر دیں کہ لوگ آپ کو خدا نہ بنائیں۔ یا آپ کے لیے خدائی صفات ثابت کرنے

لے۔ اس کے تین معانی میں : ۱۔ معنی جہل۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ وہ شخص مسمان ہے
 جو کسی بھی قوم پر اس کے دور رسالت میں ایمان نہ لایا ہو (۲)۔ معنی خاص۔ اس معنی کے لیے جو سے
 صرف وہ شخص مسمان ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے (۳)۔ معنی خاص الٰہی میں۔
 یہ وہ معنی ہیں جو شہور حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ احسان کی توحید و تشریک کے ضمن میں
 بیان ہوئے ہیں۔ (مصحف)

کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ ۝۱۱۰ اے محمدؐ کہ وہ میں تو ایک انسان ہوں مہی جیسا میری طرف وحی کی
 جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ انسان ہونے کے نام سے جہاں تک انسانیت کے
 عام اجزاء سے ترکیبیں کا تعلق ہے میں تم جیسا ہی ہوں لیکن اس کے مقابلہ میں ایک اور
 بہت بڑی حقیقت بھی ہے جسے سب تسلیم کر چکے ہیں اور وہ یہ کہ انسانوں میں کوئی اور ایک
 شخص جس ایسا نہیں ہے جو عظمت و کرامت میں آپ جیسے ہو سکے۔ یہ سب کہ اللہ تعالیٰ
 نے پورے عالم انسانیت میں اس مقام و مرتبہ اور ندر و طرز کا انسان سوائے ایک
 فرد بے مثال کے جس کا نام نامی حضرت محمدؐ ان ہی ہے پیدا نہیں فرمایا مہی اللہ
 علیہ وسلم ابیہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و تبع الانبیاء۔۔۔

اے حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سب سے بڑا نعم جو دراصل حقیقت
 کے ساتھ بھی بہت بڑی، انصاف کے مترادف ہے یہ جو کارجم آپ کی عالی مرتبت ذات
 کو تاریخ عالم کے ان ہزاروں بڑے لوگوں میں سے کسی ایک پر تیس کر رہیں جن کے نام
 تاریخ کے دھندلے صفحات پر تاریخ کے وجود میں آنے کے وقت سے روشن نظر آتے
 ہیں۔ کیوں کہ تاریخ کے ان بڑوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بڑی
 عقل کا مالک ہے تو قوت بیان اور ہند بہ محبت سے جاری ہے یا اگر کوئی جنگجو
 نصاحت و براعت اور تیز خیالی سے آراستہ ہے تو اس کا انداز فکر رسمی اور عیب نہ
 ہے، اسی طرح اگر کوئی قوت ارادی و قیادت کی ہیبت رکھتا ہے تو اس کا کردار و
 اخلاق بازاری اور فاسقانہ ہے۔ ان سب کے برعکس جناب محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی
 دو دامنہ دینا جتنی ہیں جس نے عظمت و کرامت کے تمام پہلو پہنے ندر سمور کھسے ہیں۔ پھر
 دنیا کے مشہور صن و دیوانہوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی سوانح حیات
 اسے اس بات کی تصدیق ہو جو پیش کر رہا ہے جس نے پر آپ کے ادیبوں و باقی اعلیٰ صفہ پر

کا کوئی نہ کوئی گوشہ ایسا نہ ہو جس کو چھپا پٹے اور اپنے ان کاموں کی پردہ پوشی کا اہتمام نہ کرتا ہو اور اسے یہ خوف نہ رہا ہو کہ کہیں لوگ اس سے واقف نہ ہو جائیں۔ خواہ اس پیادہ کا تعلق اس کی شہوت پرستی سے ہو یا اس کے خاندانی پس منظر سے یا اس کی ذاتی کمزوریوں اور بے اعتدالیوں سے۔ ان سب سے بالکل برعکس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ہر لحاظ سے لوگوں کے سامنے کھول کر پیش کر دی تھی اور آج وہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہم سب کے سامنے ہے جس میں کوئی صنفِ خفیہ اور کوئی سطر دھندلی نہیں ہے اس میں سے ہر شخص جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔

صرف آپ ہی دنیا کے وہ واحد انسان ہیں جس نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھلی اجازت دی کہ آپ کے تمام افعال و اقوال جو انہیں معلوم ہیں ہر طرف نشر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ کے بارے میں ہر وہ بات بیان کر دی جو انہوں نے دیکھی، خواہ اس کا تعلق کسی کیفیت سے ہو وہ بات آپ کے مقاماتِ عالیہ سے متعلق ہو یا آپ کے اہل بیت یعنی غمہ کی حالت یا مختلف جذباتی کیفیات کے بارے میں ہو۔

اسی طرزِ آپ کی زواجِ مطہرات رضوان اللہ علیہنَّ اجمعین نے بھی اُن تمام روایتوں سے پوری حدِ پردہ اٹھا دیا جو اُن کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے۔ آپ اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ بھی کو لے لیجیے۔ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہی اور آپ کی اجازت سے آپ کے رہن سہن اور اہل و عیال

ابھیہ فٹ نوٹ: سیکرٹریز، ڈومس، ہاؤس اور برتن وغیرہ کے سوانح حیات کا مطالعہ کیا ہے۔

زیرِ قلموں کے تائید و دوپہلین ہونا پڑتا ہو یا کوئی اور حیوان، ہر سب کے خدق و کردار

کے ساتھ آپ کے طرزِ معاشرت کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں ۔۔
 دراصل اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ آپ کا ہر قول و فعل بلکہ زندگی کا ہر سہلہ دین اور
 شریعت ہے۔ اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ اس کتاب کو نوجوان لڑکے اور
 خواتین بھی پڑھیں گے تو میں یہاں زندگی کے چند ایسے زاویے بھی بیان کرتا جن کی
 عام طور پر پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ حدیث فقہ اور سیرت کی کتابوں میں یہ سب چیزیں
 پوری شرح و بسط کے ساتھ موجود ہیں۔

صحابہ کرام نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہر چیز
 بیان کر دی ہے یہاں تک کہ وہ امور بھی جن کا تعلق انسان کی فطری ضروریات سے ہے
 اور اسی کے نتیجے میں یہ تک معلوم ہو گیا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح
 کھانا تناول فرماتے تھے آپ کے لباس مبارک کی کیا کیفیت تھی کس طرح استراحت
 فرماتے تھے اور قضاے حاجت کا انداز کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے کس طرح فرماتے تھے۔
 آپ تاریخ کے پڑوں میں سے کوئی ایک ایسا باہمت انسان کمال کر دکھائیں جس
 میں یہ خیرات ہو کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر لوگوں سے علی الاعلان کہہ سکے کہ آئیے اور
 دیکھیے یہ ہے میری پوری زندگی اور زندگی کے اعمال و افعال آپ کے سامنے موجود ہیں
 انھیں دوست و دشمن سب کو دکھائیے اور اس پڑتیں کا جس طرح جی چاہے تنقید کرے
 اور انھیں پرکھ کر دیکھ لے۔

تاریخ میں کوئی ایسا بڑا آدمی بتائیے جس کے سوانح حیات اس قدر تفصیل اور
 اہتمام کے ساتھ مرتب کیے گئے ہوں کہ اس کے تمام لمحات زندگی و زندگی کے خفیہ
 گوشے تیرہ سو سال بعد بھی لوگوں کے سامنے اس طرح عیاں ہوں جس طرح
 حضرت خیر البشر کے تمام زاویہ ہائے سیرت پاک ہمارے سامنے ہیں۔
 کسی عظیم انسان کی عظمت کے اسباب یا تو اس کی عادتیں، اخلاق، اوصاف،

اور ذاتی خوبیاں ہوتے ہیں۔ یاد وہ کارہائے نمایاں جو اس نے اپنی زندگی میں
سرا انجام دیے یاد باقیات صالحات اور اچھے اثرات ہوتے ہیں جو وہ اپنی امت
کی تاریخ میں اور تاریخ عالم کے لیے چھوڑ گیا ہو۔

دنیا کے ہر بڑے انسان کی عظمت و کرامت کو ناپنے کے لیے ان پیاموں میں
سے کسی ایک پیمانے کے اعتبار سے اس کی بڑائی کو متعین کیا جاتا ہے۔ لیکن آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان تمام پیاموں سے ناپا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ آپ
نے تمام عظمتوں کو خود میں جمع کر لیا تھا۔ آپ اوصافِ بید کے لحاظ سے بھی عظیم تھے
اور کارناموں اور اعمال کے لحاظ بھی عظیم۔ اور باقیات صالحات کے اعتبار سے تو
آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔

دنیا کے تمام بڑے لوگ یا تو اس لحاظ سے بڑے گزشتہ ہیں کہ وہ اپنی اپنی قوم
کے بڑے تھے اور انھوں نے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا تھا لیکن انھوں نے اتنا ہی
کسی دوسری قوم یا ملک کو نقصان بھی پہنچایا ہوگا۔ جیسے بڑے بڑے جنگجو
سپہ سالار یا فاتح قائدین۔ یا پھر ان کی عظمت اگر عالمی معیار کی ہے تو وہ صرف
کسی ایک محدود سمت میں ہوگی مثلاً کسی کا کارنامہ یہ ہوگا کہ اس نے اللہ کے بنائے
جو بڑے قوانین طبعیہ میں سے کوئی ایسا قانون دریافت کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس
لیے چھپا کر رکھا تھا کہ ہم اپنی عقل کو کام میں لائیں۔ اور اسے دریافت کریں۔ یا
کسی دھن کی کوئی دوا دریافت کی ہوگی یا فلسفہ کا کوئی نظریہ وضع کیا ہوگا۔ یا انھارو
بیان کے مختلف اسالیب میں سے کسی اسلوب میں کوئی مثالی چیز تخلیق کی ہوگی مثلاً
کوئی بے نظیر ناول یا نئی و بے مثال اشعار کا کوئی دیوان وغیرہ وغیرہ۔

لیکن حضرت محمد! زبان پر بارے خدا یا یہ کس کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ
کی عظمت و رفعت۔ عظمت و رفعت کے تمام پیمانوں کے لحاظ سے عالم گیر اور اپنے

تمام زاویوں اور گوشوں کے اعتبار سے ہمہ گیر تھی۔

آپ جس چیز کی دعوت دیتے تھے اس پر خود بھی کامل ایمان رکھتے تھے۔ جسکے بہت سے قدیم و جدید مبلغ اور داعیوں کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں ان کا عمل اسے ہمہ تن مانتا ہے۔ لوگوں کے سامنے جیسا خود کو نظر کر رہے ہیں خلوت میں ویسے نہیں ہوتے۔ کسی چیز سے رغبت و محبت یا نفرت و خوف کے وقت غصے اور بھوک کی کیفیتیں یا حقیقت کی حالتیں ان پر خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اپنی کئی ہوئی باتیں انھیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ میں کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا بلکہ اپنی ذات کی مثال پیش کرتا ہوں۔ میں خود جب دعوتِ خیر و صداقت اور تبلیغِ دین و ہدایت کی غرض سے قیام کرتا ہوں یا ان مقاصد کے لیے کوئی مثال لکھتا ہوں اس وقت اپنی طبیعت میں ایک خاص انداز کی رفت محسوس کرتا ہوں لیکن بہت سی بندہ کی طرف سفر کی اجتناب رہتی ہوتی ہے کہ مجھ پر کثافت طبع اور خواہشات نفس امارہ کا کچھ سے غلبہ ہو جائے۔ اب میں وہیں اسی رخصتی تلخ پر آ جاتا ہوں جہاں سے اٹھتا ہوں۔ راسل نوٹ و اعظموں اور خطیبوں میں یہی کمی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے اور اسی وجہ سے ان کے وعظوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

اس کے برعکس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو احکام اسلام بیان کرنے کی غرض سے کبھی کسی یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے بلائے گئے نہ کسی مدرسہ میں آپ کے لیے پیریٹڈ مقرر کیے گئے نہ کبھی آپ نے وعظ کا کوئی جلسہ منعقد کیا بلکہ آپ تو جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا تھا گھر مسجد اور بازار میں یعنی ہر جگہ پہنچا دیتے تھے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جہاں اور جب ضرورت ہو انجام دیتے تھے لیکن جو کچھ زبان سے ارشاد فرماتے تھے اس کا اظہار آپ کے عمل سے بھی ہوتا تھا۔ آپ کا عمل آپ کے ارشادات کی تعبیر و تفسیر ہوا کرتا تھا۔ آپ کا خلق عظیم قرآن کریم تھا

آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ جناب والا اس کے معنی ہیں کہ آپ کے اعمال و افعال میں سے ہر فعل و عمل اور آپ کی عبادت کریمہ میں سے ہر عبادت قابل تلاوت آیت ہے۔ ایک خطبہ ہے جو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے بلکہ ایک مکمل حلقہ درس و وعظ ہے۔

آپ راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک متوڑم ہو جایا کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت فرماتے رہتے تھے، ایک دفعہ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں (پھر آپ اتنی عبادت و استغفار کیوں فرماتے ہیں؟) آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ واقعہ تو یہ ہے کہ آپ کے تمام اعمال نساہت تھے اس لیے کہ خیر کی ہر کوشش بدی کو ختم کرنے والا ہر اقدام اور معاشرہ کی اتباع و مدح و بہود کے لیے ہر کام نماز بن جاتا ہے بشرطیکہ کرتے وقت کرنے والے کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو۔

میں یہاں آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تعلیمات پر ایمان محکم اور احکام خدا کو نافذ کرنے میں اتنی زیادہ باقاعدگی اور استحکام کی صرف ایک مثال جو ہر اعتبار سے رفت و اعلیٰ ہے پیش کرنے پر کفایت کرتا ہوں۔ میں پہلے اصل واقعہ کی وضاحت کے لیے بطور تمہید ایک سوال کرتا ہوں :

آج کل اگر شرفاء کے کسی بہت بڑے خاندان مثلاً کسی وزیر یا رئیس کی لڑکی چوری کے الزام میں پھنس جائے تو آپ کا کیا خیال ہے اسے بھی اسی طرح جیل بھیج دیا جائے گا جس طرح کسی نہ بدوش لڑکی کی چوری کے جرم میں جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس پر بھی قانونی حکم اسی طرح نافذ کر دیا جائے گا جس طرح خانہ بدوش لڑکی پر یہ سینکڑوں ہاتھ آگے بڑھ کر اس کے جرم کو چھپانے اور مقدمہ آسان بنانے یا سزا کم کروانے کی کوشش

کریں گے ؟

در اصل اسی قسم کا ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ خیر القرون میں پیش آچکا ہے۔ قبیلہ قریش کی شاخ بنی نضیر کی ایک بڑی بڑکہ بہت ہی اُدبیت خاندان کی فرد تھی یعنی ولید کے خاندان کی۔ جسے وحید کہا جاتا تھا بلکہ یوں سمجھیے کہ حضرت خالد بن ولید جو کہ قرنِ اول کے تمام معرکوں میں چوٹی کے سپہ سالار رہے ہیں اور جن کا خاندان قریش میں بنی ہاشم اور بنی امیہ کے بعد تیسری حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے خاندان کی ایک بڑی سہ چوری کی ویرجڑ مشابہت ہو جانے کی بنا پر سزا کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ اب لوگوں نے اس خیال سے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معافی اور درگزر کو پسند فرماتے ہیں سفارش کی بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ آپ صاف فرمادیں گے کہ یہ بچہ آپ نے شدید غصہ کی حالت میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو! تم سے پہلی امتیں صرف اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں اگر کوئی خاندانی وراثت کا جہاد و مرتبت شخص بزم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اور اگر کوئی کمزور و غایب بزم کرتا تو اسے سزا دیا کرتے تھے۔ اور اسی اثنا میں آپ نے یہ سیرت انجیز ارشاد فرامی صادر فرمایا جو اس دور کی زندگی میں ایک بہت ہی حکیم اعمال کی حیثیت اختیار کر گیا اور اسی کی بنا پر یہ قانون بنا کر حدود کے سلسلے میں نہ کون۔ سفارش قابلِ شنوائی نہ اور نہ کسی صورت میں کیا جاسکتا ہے۔ اے اللہ! کون ان کی جملہ نیک سیرت لَقَطَعْتُ يَدَهُمَا۔ خدا کی قسم اگر حضرت فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

اور ایسا کرنا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت کے اعتبار سے ایک قدرتی امر تھا۔ آپ کی تو زندگی ہی دعوت الی اللہ تھی اور یہی آپ کا مقصد حیات تھا۔ آپ نے اپنے جذبات و عواطف کو احکامِ الہی کے تابع کر لیا تھا۔ اور

انہوں سے آپ کے تمام رابطے اور تعلقات خواہ رشتہ داری کے ہوں یا دوستی کے کسی فائدے کی غرض سے اُس وقت ختم ہو جاتے تھے جب وہ دعوتِ تبلیغ کی راہ میں عامل ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے جس کے لیے لوگ عام طور پر زندہ رہتے ہیں۔ مثلاً کھانے اور پہننے کے مسائل۔ اسی طرح آپ تمام اغراض و خواہشاتِ نفس سے بلند تھے، نہ عسرت کی زندگی کے حربے تھے اور نہ رادۃ بھوک کو دعوت دیتے تھے جیسا کہ بعض مدعیانِ تقویٰ کرتے ہیں اور نہ ہمیشہ فقیرانہ لباس یا کھدر کے کپڑے استعمال فرماتے تھے بلکہ آپ کے سامنے جو طیب اور حلال چیز پیش کی جاتی آپ تناول فرما لیتے تھے اور اگر کوئی حلال چیز آپ کو پسند نہ آئے تو اُسے نہ کھاتے لیکن اس میں عیب بھی نہ نکالتے۔ آپ کے بارے میں ہمیں کوئی بات ایسی نہیں پہنچی جس سے معلوم ہو کہ آپ نے کبھی کسی حلال کھانے کی بُرائی کی ہو۔ اگر کبھی کھانے کو نہ ملتا تو آپ بھوک برداشت فرماتے۔ یہاں تک کہ جب تکلیفِ مد سے بڑھ جاتی تو آپ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ لباس کے معاملے میں جو ہمیشہ آپ استعمال فرما لیتے۔ نہ کسی خاص وضع کا التزام فرماتے تھے اور نہ کسی مخصوص رنگ کا اور نہ کسی خاص قسم کے کپڑے کا۔ کبھی آپ کھاد پر عمامہ باندھتے اور کبھی بغیر عمامہ کے کھاد یا بغیر کھاد کے عمامہ استعمال فرما لیتے تھے۔ آپ نے تیس کے ساتھ تہ بند اور چادر بھی استعمال فرمائی ہے اور دھاری دار کپڑا بھی اور جبہ بھی لیکن وہ جبہ آج کل کا سالبا پتورا اور بڑی بڑی استینوں والا نہ تھا بلکہ ٹکڑے استین والا جبہ۔ آپ کا عمامہ بھی آج کل کے عماموں کی مانند نہ تھا۔ تھا بلکہ حبیبِ اہل حجاز میں مروت ہے۔ معمولی کپڑے کا ایک ٹکڑا جسے سر پر لپیٹ لیا جاتا ہے۔ اور کسی وقت اسے سر پر باندھنے کی حاجت نہ ہو تو کندھے پر

ڈال دیا جاتا ہے اور عام ضروریات زندگی کے کاموں میں بھی رہتا جاسکتا ہے جنگ کے موقع پر اگر قیدی کو باندھنا مقصود ہو تو یہ کام بھی اس سے لیا جاسکتا ہے کبھی آپ عمامے کا پھوٹا سا شملہ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ویسے عمامہ حجاز میں اس علاقہ کی شدید گرمی کے باعث ناگزیر ہے۔ اہل حجاز عمامے سے اپنے سر کو دھوپ کی تگازت سے بچاتے ہیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ عمامہ اہل عرب کا تاج ہے عمامہ کے سلسلے میں بھی کسی خاص رنگ کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ البتہ فتح مکہ کے دن آپ کا عمامہ سیاہ رنگ کا تھا۔

لباس کے سلسلے میں اسلام کسی خاص لباس کو حرام قرار نہیں دیتا۔ سوائے اس لباس کے جس کی وجہ سے جسم کے وہ حصے کھل جائیں جن کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے مسلمان عورت کے لیے ایسا لباس جس سے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے حدود و تنہم کا کوئی حصہ کھلا رہے اور مردوں کے لیے ریشیم کا لباس منع ہے۔ نیز خیر مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کے مخصوص لباس جس کی وجہ سے پہننے والے ان میں سے ہی سمجھا جائے۔ مثلاً راجوں کا لباس وغیرہ۔ عورتوں سے مخصوص لباس مردوں کے لیے اور مردوں کے مخصوص لباس عورتوں کے لیے اور ایسی بیش قیمت پوشاکیں جن کی وجہ سے فضول خرچی ہوا نہ ہو اسے اسلام منع نہیں۔ ان کے حدود و سرلباس کا استعمال جائز ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب و آرائش کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے حرام قرار دیتے تھے اور نہ کھانے پینے کی پاک چیزوں کو نہ کسی رزق کو رد کیا کرتے تھے۔ اور نہ کسی کھانے کی چیز سے جو میسر آجاتی انکار فرما کرتے تھے لیکن آپ کھانے پینے کی چیزوں کے ترے بھی نہ تھے کہ انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خیال کریں (جیسا کہ لوگ کرتے ہیں)

اسی طرح آپ دین و دنیا دونوں کی طلب و خواہش سے بھی بے نیاز تھے۔ سب

جنت میں کہ فریش نے دعوتِ اسلام ترک کر دینے کے عوض آپ کے سامنے طرح طرح کی پیش کشیں کیں کہ اگر آپ مال دار ہونا چاہتے ہیں تو جس قدر جائیں مال لے لیں۔ اگر اقتدار چاہتے ہیں تو آپ کو امیر و سلطان بنا دیا جائے گا۔ غرض انھوں نے کوئی ایسی چیز چھوڑی جو ان کے خیال میں انسانی نفس کو مرغوب و مطلوب ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے ان کی ہر پیش کش کو بڑے استغنا سے اور ان کی عقل و دانش پر رحم کھاتے ہوئے مسترد فرمادیا۔

اسی طرح آپ جنسی خواہشات کی الجھنوں سے بھی بے نیاز تھے۔ بہت سے مستشرقین جنہوں نے آلِ حضرت علیؑ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اپنی پست اور مرصیف نہ ذہنیت سے کیا ہے اور آپ کو بھی اسی پیمانے سے ناپنے کی کوشش کی ہے جس سے وہ اپنے بڑے لوگوں کو ناپتے ہیں۔ انھوں نے سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیا کہ آپ کی ازواجِ مطہرات رضوان اللہ علیہن کی تعداد ۹ تھی۔ تو انھوں نے فوراً کہہ دیا کہ آپ تو معاذ اللہ جنس زدہ تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو بھی اپنے مشاہیر اہل سیف و قدم پر قیاس کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً نپوین جس نے ایک پوری قوم کو ان کی حکومت اور سربراہانہ لوگوں کے ذریعے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ دل بن کر اس پولش رٹ کی امیری لوئیں جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ دیں۔ پھر معاذ اللہ اسی پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ بڑکی کے باپ کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس گناہ کے لیے تیار کرے جو نپولین کو مطلوب تھا۔ دراصل نپوین نے بروینڈ کی آزدی اپنی ناروا جنسی خواہش کی تکمیل کے ساتھ شرط کر دی تھی۔

اور یہ بدکاری صرف نپوین پر ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ "ایگزٹریڈو" "بائرن" "گویتے" "بوڈیئر" وغیرہ مہیوں اور بڑے لوگ ہیں جن سب کا کردار اتنا ہی گھناؤنا ہے۔ آپ ان میں سے کسی کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں جب آپ ان کی جنسی زندگی کے حیرت پر پہنچیں گے تو اتنی غلط نظر آئے گی کہ اس کی بوسے آپ کا جی متلائے

گا۔ اب یہ لوگ اسی ذہن و دماغ کو لے کر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا منہ کرتے ہیں اور اپنی اس قسم کی دریدہ دہنی سے کہ آپ بھی ایسا ذی اللہ شہوت پرست تھے نہ صرف یہ کہ آں حضرت کی سیرت پاک سے قطعی لاعلمی کا ثبوت دیا کرتے ہیں بلکہ خود اپنے علم انفس سے نابالہ ہونے اور تحقیق و تراش و جستجو کے سلسلے میں دینیت اور غیر جانب دہی سے عاری ہونے کا بھی احساس دلاتے ہیں۔

انسان میں شہوت جنس کے بیچن و عروج کا زمانہ عنفون شباب کا وہ دور ہے جو بلوغ کے وقت سے پچیس سال کی عمر تک رہتا ہے۔ دراصل یہی وہ پرخطر دور عمر ہے جس میں ہر باہوش بڑے بڑے رزق کو ہر اس چیز سے خود کو بچانا چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ مثلاً بے پردگی، آزادانہ میل جول، تہرام اور نمیش باتوں کی توجہ میں رہنا اور ذہن و فکر کو اس قسم کی بے ہودگیوں میں سے وقف رکھنا وغیرہ۔ بلکہ آزادانہ میل جول تو اگر پڑھنے پڑھانے کے نام پر ہو تب بھی ماردست خیر تو بے آپ دیکھ کر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے اس دور پر غصہ میں کس مت پر ہیں اور آپ کے آغاز جوانی کے عروج و افات کیا ہیں؟ آپ ایک آزاد و جوان تھے نہ آپ پر کوئی نگرانی تھی نہ اس زمانے کا رحم و رواج آپ کو کسی بڑے کام سے روکتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس دور میں آپ کے ہر مرد و جوان اس قسم کی لذتوں میں بھڑکی طرح دو بے ہودے تھے جنہیں ان برائیوں اور بدکاریوں سے نہ کوئی دین روکتا تھا۔ اور نہ کوئی قانون۔

آپ کی سیرت پاک کا ہر رشتہ دوست اور دشمن کے سامنے تحدید ہوتا ہے۔ نقاد است پر کھ سکتا ہے کیا اس میں کسی کو نظر آتا ہے کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم اس دور عمر میں ان لوگوں میں شامل تھے جو عیش و مستی میں دو بے ہودے رہتے ہیں اور بڑی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور لطف و لذت ہی ان کا منہانہ مقصد و ہوا ہے۔

اس کے برعکس یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ محض سوچا تھا کہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ مل کر کسی کھیل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں پر مینہ کا پردہ ڈال دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خیال ہی آپ کے دل سے نکل گیا تھا۔ مدد و ازیں اگر بھی آپ سے اس قسم کی کوئی بات نہ دھوئی ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ مشرکین عرب جو آپ کے بدترین دشمن تھے اور ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو ہر طریقہ اور حربہ سے آپ کو ایذا پہنچائیں۔ ایسے مددات میں خاموش رہتے اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو اسے آپ کے خلاف گنہ اچھانے کے لیے استعمال نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں کس کے سن میں شادی فرمائی تھی تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کسی نبی و نبوت کنواری بڑی سے شادی کی تھی یا ایک ایسی عورت سے جو عمر و سن کے اعتبار سے اس کے بیک بھنگ تھیں۔ چالیس سالہ بیوہ۔ بلکہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ آپ کی کم از کم بیست و تین سالہ بیوہ تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس حضرت علی علیہ وسلم کو بیک وقت چار سے زیادہ ازواج بطور حرم و محترم رکھنے کا خصوصی حق عطا فرمایا تو اس کے مقابلے میں ایک ایسے حق سے محروم فرما دیا تھا جو ہر مرد و عورت پر عمل ہے یعنی صدق کا حق۔

علاوہ ازیں جتنی قوت و مدد جنت کوئی عیب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً یہی قوم و دین کا منہ ہے اور چہ و دانگی اگر اس حضرت علی علیہ وسلم میں نہ ہوگی تو اور کس میں ہوگی؟ دراصل محبوب بات یہ ہے کہ انسان محض اسی قوت و مدد جنت کو اپنا مقصد حیات بنالے اور نہ اس کے لیے زندہ رہے اسی کے بارے میں ہر وقت سوچے اور اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے تمام ذرائع بھی اختیار کرے۔

اسی ضمن میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا واقعہ آجاتا ہے۔ دراصل
دریدہ دہن مخالفین اسی واقعہ کو بڑی بے شرمی سے مذمت اچھالنے کا ذریعہ
بناتے ہیں۔ ان کی باتیں فی الواقع اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی نزدیکی جائے۔
اس لیے کہ یہ لوگ قصداً اور ارادہً اعمال واقعہ کو مستحکم کر کے غلط رنگ میں پیش
کرتے ہیں اور اپنی بیمار اور گندی سوچ کے مظہر ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ایک عین دہش بناتون اور انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ اگر آپ نے کبھی ان سے نکاح کے بارے
میں سوچا بھی ہوتا تو یہ نکاح کبھی کا ہو چکا ہوتا کیونکہ یہ نسبت بیت حضرت زینب اور
ان کے خاندان کی آرزوؤں میں سے سب سے بڑی آرزو ہوتی۔ لیکن حقیقت اس
سے بالکل مختلف ہے۔ دراصل اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کردہ
اصلاحات میں سے دو ممتاز فی اعلا حوال کا ذریعہ بنایا تھا۔ ایک امتداد کا تبرج تو
حضرت زینب رضی اللہ عنہا پر ہوا اور دوسرے تجربے کا اس واقعے اور خود ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بنی۔

اسلام میں زمانہ باہلیت کے نسبی غرور اور حبستگی تیزی کو ہمیشہ کے لیے قلعہ
طہر پر ختم کرنے کا فیصلہ حضرت زینب کی مثال سے اس طے کیا گیا کہ حضرت
زینبؓ جو کہ قبیلہ قریش میں چوٹی کے عالی نسب خاندان کا فرد تھیں ان کی ستم دی
حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دی گئی۔ حضرت زید ایک غلام اور متبنی تھے اور
اس معاشرے کی نظر میں آپ کسی صورت حضرت زینبؓ کے برابر برابر نہ ہو سکتے
تھے۔ ورنہ یہ ستم ہی حضرت زینبؓ اور ان کے خاندان کی پسندیدگی کے باوجود ہوتی
تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ازدواجی زندگی مسلسل تھوڑے اور اختلافات کا شکار
رہی۔ دونوں فریق بار بار اس رشتے کو ختم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت زید کو طلاق دینے سے منع فرماتے تھے اور حضرت زید سے ارشاد فرماتے: اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ الاحزاب (۳۰)۔
اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو یہاں تک کہ دونوں کا پیمانہ صبرانتا بہرہ بیوگی کی چیلک گیا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوئی صورت نہ رہی تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔

اس طلاق کے بعد اس واقعے کے دوسرے تجربے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور یہ مرحلہ پہلے سچے سے بھی سخت اور گراں بار تھا اور حضرت زینب سے نکاح فرما کر اس تجربے کی پیچیدگیوں اور مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کی ذمہ داری اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپڑی تھی۔ دراصل اس کا مقصد متبہنی بنانے کی بعض جاہلانہ رسوم کو باطل قرار دینا اور یہ واضح کرنا تھا کہ متبہنی کی بیوی طلاق کے بعد متبہنی بنانے والے شخص کے لیے حلال ہے کہیں اس میں سب سے بڑی وقت یہ تھی کہ لوگ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنائیں گے اور اس وقت کا مُشاہرہ آپ کے متعلق یہ بدگمانی کرے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی مُطلّقتہ بیوی سے شادی فرمائی ہے اس واقعہ کا بھی وہ سخت ترین مرحلہ تھا جس میں سے آپ گزرے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہتے ہوئے آپ نے اسے برداشت فرمایا۔

گویا اصل واقعہ ویسا نہیں ہے جیسا بدگمانی اور مفروضوں کے ماتحت یا وہ گونہات پیش کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اتنی لغو اور فضول ہیں کہ ان کا رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے جو کچھ پیش کیا ہے نہ صرف اس مقصد سے کہ ہے کہ قرآن کتاب میں سے جنہیں اصل واقعات کا علم نہیں انہیں صحیح صورت حال معلوم ہو جائے۔

جسمانی قوت سے انسان، دینی مقابلوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے دل قوی ہو تو

دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے لیکن ان قوتوں سے بھی بڑی ایک اور قوت ہے جس کے ذریعہ انسان ان معاملات پر پختہ پاتا ہے جو مادی قوت اور دشمن سے کہیں زیادہ طاقت ور ہیں اور وہ ہے اخلاقی قوت اس کے وسیلے سے انسان اپنے نفس پر نفسانی خواہشات و جذبات پر اور لگاؤوں اور چاہتوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔

یہ نفسیات کا ایک مسئلہ ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز و الفاظ میں متعدد مواقع پر بیان فرمایا ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا: یَسَّ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - یہ ذرہ شخص نہیں ہے جو فن پہلوانی کا ہر جو بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت خود پر قابو رکھے اور یہ بات بالکل صحیح ہے اس کے درست ہونے کا اندازہ آپ خود اپنی ذات سے کر سکتے ہیں اگر دشمن کو پچھنے کے لیے قوت کی ایک آگاہی درکار ہو تو اپنے من پر قابو پائے اور سینے میں بڑھتی ہوئی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ آپ اپنی حرکات و آواز اور لہجہ کے لحاظ سے بھی پرسکون نہ آئیں سو گنا قوت کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ یہ مقبول کو پچھاننے سے سو گنا مشکل ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں آپ کے پاس ایک شخص لایا جائے جو غصہ سے اس قدر اندھا ہو چکا ہو کہ اسے اپنے سامنے کی چیزیں بھی نظر نہ آرہی ہوں۔ آپ اسے اخلاق حسنہ نرمی اور درگزر کا درس دیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسی حالت میں دس ہریں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آپ کی بات قبول کرے گا۔

ذرا تصور کیجیے اگر کسی شخص نے آپ کی محبوب ترین اور عزیز ترین ہستی کو قتل کر دیا ہو اور آپ کسی نظریے کے داعی ہوں۔ پھر وہ شخص آپ کے پاس آکر آپ کی دعوت قبول کرنے کا اظہار کرے تو کیا آپ وہ آنسو جکدیں گے جو آپ نے اپنی اس عزیز ہستی کی موت پر آنکھوں اور دل سے بہائے ہوں گے اور اسے معاف کر

ہیں گے۔ اس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب وحشیؑ کو جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے جب وہ مسلمان ہو گئے تو معاف فرما دیا تھا۔ اور آپ پر انسان کے فطری تقاضے کا صرف اتنا اثر تھا کہ جو نہ تو اسلام کے خلاف ہے اور نہ اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے (کہ آپ نے حضرت وحشیؑ سے فرمایا تھا: تم میرے سلمے نہ بیٹھا کرو) اور یہی وجہ ہے کہ حضرت وحشیؑ آپ کی نظر مبارک سے بچ کر رہتے تھے۔

اسی طرح حضرت بنہ حضرت ابوسفیانؑ کی زوجہ جو بحالت کفر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے عداوت میں اُس نے کو پہنچ گئی تھیں اور انھوں نے وہ کچھ کیا تھا جو کوئی عورت ہی نہیں کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ شاید بھڑیا اور چیتا بھی نہ کرے۔ یعنی انھوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ کا سینہ پیرا اور آپ کا دل نکال کر پیا لیا تھا۔ یہی منہ انھوں نے آپ کے خلاف یہ سب کچھ کیا تھا جب مسلمان ہوئیں تو آپ نے ان کا اسلام قبول فرما لیا اور معاف فرما کر انھیں بیعت کر لیا تھا۔

اسی طرح طلحہ و اوس نے آپ کو معلوم ہی ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا لیکن یہی اہل طائف جب مسلمان ہو گئے تو آپ نے انھیں معاف فرودیا۔ اور یہ لیجئے حسن سلوک کا سب سے بڑا نامہ جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے تاریخ کے ہر دور میں سب سے اونچی مثال ہے۔ کہ وہ لوگ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کے مصائب وارم اور ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آپ کو جسمانی، روحانی و عقیدے کے سلسلے میں ہر طرح کی ایذا پہنچائی۔ آپ کے متعلق طرح طرح کی افواہیں پھیل گئیں، آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی نشان دہی گستاخیاں گئیں، مت مذکور کیا، مشبہ ابی طالب میں محسوس کیا، راستے میں کانٹے بچپائے، نماز کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوچھڑائی، آپ کا مختلف طریقوں سے مذاق اڑایا۔

اور یہ سلسلہ ایک دو دن یا ایک دو سال نہیں تیرو سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔
 پھر ان لوگوں نے آپ کے خلاف جنگ کی، آپ کے قریبی عزیزوں اور دوستوں کو قتل
 کیا، یہاں تک کہ آپ کو ان پر فتح حاصل ہو گئی۔ اب ایک موقع آتا ہے کہ یہی لوگ
 کعبہ کے ماحول میں آپ کے حضور ذلیل و خوار کھڑے ہیں اور ان میں کسی قسم کی مدافعت کا
 بار نہیں ہے، دیا انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ نہیں انتقام کیسا! اب انتقام کی بات نہ کیجیے
 معاملہ اس سے آگے بڑھ کر قانونی سزا کا ہے۔ ایسی قانونی سزا جو ان تمام مظالم و مصائب
 چہرہ دستیوں اور ستم شعاروں کا پورا پورا جواب ہونا چاہیے جو اس طویل مدت تک جاری
 رہی تھیں۔ آپ ان لوگوں سے دریافت فرماتے ہیں: مَا ذَا تَرَوْنَ اِتٰی فَاِیُّکُمْ
 ”کی خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سوک کروں گا؟“

انہیں اپنی تمام کاستائیاں اچھی طرح یاد ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ
 کیا سلوک ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی انہیں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ
 کا خیال آتا ہے۔ آپ کے اخلاقِ فاضلہ کی مثالیں ان کے سامنے ہیں اس لیے
 کہتے ہیں: اَخُ کَرِیْمٌ وَاَبْنُ اَخٍ کَرِیْمٍ ”آپ مہربان بھائی بھی ہیں اور مہربان
 بھائی کے بیٹے ہیں“

اب اہل مکہ اس انداز میں ہیں کہ آپ کی طرف سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے
 ویسے یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ اس وقت اگر آپ ان سب کے قتل کا حکم صادر
 فرمادیتے تو مؤرخین میں سے ایک بھی دوست یا دشمن ایسا نہ ہوتا جو اس معاملہ میں
 آپ کے خلاف ایک لفظ بھی لکھتا۔ صورت حال ہی ایسی تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نہ اتنی ہے آپ کا حکم اس موقع پر اتنا مختلف اور اتنا
 حیرت انگیز تھا کہ کسی کو اس کی توقع نہ ہو سکتی تھی اتنا انوکھا کہ جس نے اس دور کو
 بھی جو اس باعث گردیا تھا اور آنے والے ادوار میں بھی لوگ انشت در دہاں اور

سرگرمیاں ہیں۔ آپ نے روحی فداہ ان سے فرمایا: اِذْ هَبُوا اَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ
- جاؤ تم آزاد ہو۔

اس وقت مجھے سب سے زیادہ جو بات کسل رہی ہے یہ ہے کہ میں آپ کے خلقِ عظیم
کے اس اقدام کو انتہائی اختصار سے پیش کر رہا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ صرف آپ
کے اس موقف کو بیان کرنے کے لیے کم از کم ایک پورا باب وقف کرتا تاکہ میں اس
کے تمام پہلوؤں کا احاطہ آپ کے سامنے آ جا کر کر سکتا۔ درحقیقت اس موقع پر آپ نے جو
مثال قائم کی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے لیے دس ہزار پہلوؤں کی
قوت درکار ہے۔

میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے سیرت نگاروں میں سے تاخرین نے آپ کے
معجزات زیادہ سے زیادہ دکھانے بلکہ بعض ایسے معجزات جن کا وجود ہی نہیں آپ کی طرف
منسوب کرنے کی کوشش کیوں اور کس لیے کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی حیاتِ
طیبہ کا ہر پہلو اور آپ کی سیرت کا ہر منظر و موقف اپنی جگہ خود بہت بڑا معجزہ ہے۔

معجزہ آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا ہر وہ کام یا اقدام جو دوسرے نہ کر سکیں معجزہ نہیں
ہوتا۔ آپ کی صداقت و دیانت خود بے مثال معجزہ تھی۔ میں جگہ کی قلت کے
باعث اس وقت آپ کے مسئلے زیادہ مثالیں پیش نہیں کر سکوں گا۔ یہاں میں صرف
ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ جس پر سے میں اپنے مثال کے دور ان
سینکڑوں مرتبہ گزر گیا اور ہر دفعہ میں اسے اس انداز میں چیتا رہا جیسے کوئی عام سا واقعہ
ہو۔ بہن بچہ ایک دن اچانک میں نے اس پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو عجوبہ
روزگار ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں اس قسم کے حیرت انگیز
واقعات بے شمار ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جب آپ نے جانبِ مدینہ ہجرت فرمائی تھی
اور اہل مکہ کی امانتیں لوٹانے کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ

تھوڑے گئے تھے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا یہ امانتوں کا قصہ کیا ہے۔ مہینے! امانتیں آپ مشرکوں کو واپس لوٹا رہے تھے مسلمانوں کو نہیں کیونکہ ہمیں وقت آپ نے ہجرت فرمائی ہے وہاں ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہ گیا تھا۔ آپ مکہ سے ہجرت فرمانے والے آخری شخص تھے اور آخری مسلمان کے ہجرت کرنے تک آپ وہاں اس طرح قیام فرما رہے ہیں طرہ ڈوبتی ہوئی کشتی کا ناخدا آخری وقت تک کشتی میں رہتا ہے، اور اس وقت تک نہیں اترتا جب تک آخری سواری بھی اتر کر کسی محفوظ مقام تک نہ پہنچ جائے۔ میرا مقصد اس وقت آپ کے بے مثال محاسن میں سے اس وصف کو بیان کرنا نہ تھا یہ ذکر تو ضمتا آگیا۔ امانتوں کا قصہ یہ ہے کہ:

باوجود اس شدید عداوت اور مخالفت کے جو مشرکین قریش کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اپنی امانتیں محفوظ رکھنے کے لیے یہ لوگ پورے مکہ میں آپ کے سوا کسی دوسرے شخص پر اعتماد نہ کرتے تھے۔ اب آپ ذر تصور کیجیے کہ دو مختلف گروہ ہیں جو ایک دوسرے کے بانی دشمن ہیں دونوں گروہوں میں ہر قسم کی جنگ یعنی زبان، ہاتھ، اشل اور عقیدے کی جنگ مسلسل جاری ہے اس کے باوجود ایک دھڑے والے اپنا مال و نقد دشمن دھڑے کے ایک شخص کے پاس امانت رکھتے ہیں۔

کیا آپ نے کبھی اس قسم کا عجیب واقعہ سنا ہے؟ اور کبھی اس انداز میں غور کیا ہے کہ اگر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت خود ایک معجزہ نہ ہوتی اور اور اس کے بارے میں شک کرنا محال نہ ہو تو اس سے نہ ہوتا تو یہ لوگ دشمن ہوتے ہوئے اپنی امانتیں آپ کے پاس کیسے محفوظ رکھ سکتے تھے؟

یہ تھے بناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

غزوہ بدر کے دن جس وقت آپ زانی سے پہلے صفیں ترتیب دے رہے تھے آپ کے دست مبارک میں کدڑی کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ نے حضرت سواد بن غزیه کو صفت سے کچھ آگے بڑھا ہوا دیکھا۔ آپ نے کدڑی سے ان کے پیٹ پر ٹھونکا دیا اور فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اَوْ جَعَلْتَنِي وَقَدْ بَعَثْتَ اللَّهَ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ: یا رسول اللہ! آپ نے مجھے دکھ پہنچایا ہے حالانکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حق و انصاف دے کر بھیجا ہے۔

اب ذرا آپ اس موقع و منظر کا تصور کیجیے! ایک عام سپاہی فوج کے قائد اعلیٰ کے ٹھنڈا رہا ہے اور ایسے بے باکانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ماری اعلیٰ اس کے ساتھ کیا سوک کرے گا؟

اسے مزاد دے گا! یا منہ چھپے گا! یا اگر بہت ہی فراخ حوصلہ اور شریف الطبع ہو تو درگزر سے کام لے کر معاف کر دے گا؟ یا اگر صبر سے جی بڑھ جائے تو اس سے کہے گا: جتنی معاف کر دو میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ کیا ان کے علاوہ کوئی اور

اسے غزوہ بدر میں آنے سے منع کر دے گا؟ خود ہی قند علی تھے اور جنگ کی پوری باگ ڈور آپ کے دست مبارک میں تھی۔ یہ غزوہ سیدہ مطہرہؓ میں ہوا تھا۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں اسلام نے اپنے دشمنوں سے حساب چلایا۔ اس غزوہ کے نتیجہ میں مسلمانوں کے حوصلے بڑھے اور ان کا بول بالا ہوا۔ ————— یہ لڑائی ماہ رمضان میں، تاریخ کو ہوتی تھی مسلمانوں

کی طرف سے لڑنے والے ۱۲۳ تھے اور مشرکین کی تعداد ۱۰۰۰ تھی۔ اس کے باوجود فتح مسلمانوں کو ہوئی اور قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ارشاد ربانی ہے: كَوْمَيْنِ فَنُتِقَ تَبِيئَةً غَلَبَتْ فِئَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۲۵۹﴾ البقرہ۔

”بڑا! یہاں ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بہت بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔“ مصنف

صورت بھی ممکن ہے؟

لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ایسا اقدام فرمایا جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ نے ان کے آگے اپنا بطن مبارک کھول دیا اور وہی لکڑی اسے تھما دی اور فرمایا: اِسْتَقْبِلْ! یعنی بدلہ لے لو!

ملاحظہ کیجئے، سید البشر خود کو تناسل کے لیے پیش فرما رہے ہیں۔ یہ تھے جناب خیر الانام حضرت محمد رومی فدائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی حیات طیبہ کی سیرت بے مثال اس اعتبار سے بھی بہت بڑا جزو ہے کہ دنیا کے تمام عظیم انسان آپ کے سلسلے اس لحاظ سے عاجز و درماندہ ہیں کہ دنیا و دین کے لیے اپنی کوئی ایسی سیرت پیش کر سکیں جو عزت و عظمت، جسمانی قوت، تعمیر و تخلیق کی باقاعدگی، عافیت و عافیت اور تندرستی، خوشی و زندگی کے ہر زاویے اور پہلو کے اعتبار سے آپ کی سیرت سے مشابہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نہ توفیق و کامرانی سے متاثر ہو کر فخر و مباہات کا انداز اختیار فرمایا کرتے تھے اور نہ شکست و ہزیمت آپ کو برا فروخت اور بے حوصلہ کر سکتی تھی۔

دنیا کے بڑوں میں سے کوئی ایک بھی انسان کی خورنیہ جنگوں میں آپ کی پامردی اور ثابت قدمی کی نصیر پیش نہ کر سکا جیسا کہ قرآن میں سے بہادر ترین فرد بھی آپ کا سہارا دھونڈا کرتے تھے۔ اسی طرح شجاعت و بہادری میں اور جیسے جیسے چوٹی کے سوارانوں کو زیور کر سیتے ہیں یا انصار و مساکین کے لیے انصار اور جوانوں و بزرگوں کی خدمت اور خبر گیری میں بھی کوئی عظیم سے عظیم انسان آپ کی ہمسری نہ کر سکا۔

حق و صداقت میں آپ کی ثابت قدمی اور پیغام الہی کو خلوص و صداقت سے پہچاننے میں بھی کوئی دوسرا آپ کا امتیاز نہ کر سکا۔ آپ نے وہ آیات بھی بعینہ بیان

کردیں جو آپ کی کسی فردگزاشت کے بارے میں نہیں یا جس میں آپ کو تنبیہ کی گئی تھی۔ اسی طرح ایسا سے عہد اور زبان کی پاسداری میں بھی آپ کا کوئی سیم و عدیل نہیں ہے ایسا سے عہد کے سلسلہ میں خواہ کتنی ہی مشقت و مصیبت کیوں نہ اٹھانا پڑے اور خواہ وہ عہد ذاتی معاملات سے متعلق ہو یا کاروبارِ مملکت سے، آپ اسے بہر حال نبھاتے تھے۔ آپ کے نفاست ذوق اور لطافتِ احساس کا یہ عالم ہے کہ آپ ہی وہ پہلی برگزیدہ ہستی ہیں جس نے کھانے پینے کے آداب اور لطافت و نفاقت کے طور طریقے دنیا کو سکھائے۔

اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو تعلیم دینے کے اندازِ بیان کے ساتھ کام کرنے کا وضع میں بھی دنیا کا کوئی بڑا آدمی آپ جیسی مثال پیش نہ کر سکا۔ آپ عام لوگوں کی سی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ کرام سے مشورہ بھی لیتے تھے اور ان کی باتیں بھی سنتے تھے۔ مجلس میں ان سے اس طرح غیر نمایاں رہتے تھے کہ سب سے آخر میں جہاں جگہ خالی نظر آتی تشریف فرما ہو جاتے۔ اکثر وہ لوگ جو آپ کی زیارت کے لیے باہر سے آیا کرتے تھے مجلس میں ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھ کر آپ کی تلاش کیا کرتے اور نہ پہچان پانے پر پوچھا کرتے تھے کہ آپ لوگوں میں سرورِ کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون صاحب ہیں۔

آنے والوں کے دریافت کرنے کا سبب یہ ہوا کرتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست و برخاست، وضع قطع اور لباس ہر بات میں بالکل اپنے صلہ کرامت کی طرح نظر آتے تھے۔

اسی طرح خواتین کے ساتھ آپ کے مہذب اور حیا دارانہ سلوک، گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اخلاق و آداب اور طرزِ معاشرت، صاف اور سچے مزاج کے انداز اور شاد دلی میں بھی کوئی دوسرا عظیم شخص آپ کی برابری نہ کر سکا درج

آپ کے انکار اور آپ کی اس کوشش میں بھی کہ آپ کو بادشاہ نہ سمجھا جائے اک
شان در بانی تھی۔

آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اپنی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے سے منع فرما رکھا تھا
آپ اپنے گھر کے سب کام بنفس نفیس خود سرانجام دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنے بھوتے
بھی خود ہی سی لیا کرتے تھے۔

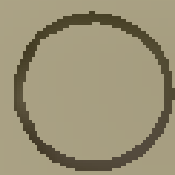
شاہ کوہین نے پوری زندگی فقیرانہ بسر کی ہے حصول ثروت سے بجز کی وجہ سے
نہیں بلکہ صرف مال و دولت سے بے نیازی کی بنا پر۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کا محل
قیمصر و کسریٰ کے ایوان سے بھی زیادہ شاندار ہوتا لیکن آپ نے تو آخرت کو پسند فرما
لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ازواجِ مطہرات رضوان اللہ علیہن کے جیسے معینی کل نو
امہات المؤمنین کے رہنے کے لیے جگہ کی لمبائی پچیس میٹر سے زیادہ نہ تھی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رہائش گاہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھی جو بچی
ایٹوں اور کمرے سے بنا ہوا تھا جس میں بگہ اتنی تنگ تھی کہ بیک وقت حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا کے آرام فرمانے اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ اسی
یہ جب آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تشریف لے جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا کے پاؤں ایک طرف کر دیتے تاکہ آپ سجدہ فرما سکیں۔ اور آپ کے خورد و نوش کی
کیفیت کیا تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آنحضرت
مہینہ مہینہ دودھ پینے اس طرح گزند جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگ
ہی نہ جلتی تھی کہ روٹی پکائی جاسکے۔ حاضرین نے دریافت کیا پھر آپ سب کیا تناول
فرماتے تھے۔ فرمایا۔ کھجور اور پانی۔ یہ تھا خاندانِ نبوت علیہم الصلوٰۃ والسلام کا معمول

لے ازواجِ مطہرات رضوان اللہ علیہن کے حجرے اس احاطہ پاک میں واقع تھے جہاں اب وہ خراب
اور گنبد خضر واقع ہے اور اس کی پیمائش کل ۲۵ میٹر ہے۔ مصنف

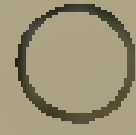
خورد و نوشی ۔

بیشہ فصاحت و بلاغت بیان میں آپ کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ یقیناً
آپ دنیا کے تمام بولنے والوں اور صلاحیت اظہار و بیان رکھنے والوں میں سب سے
زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو خود معجزہ
ہیں اور یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ارفع و اعلیٰ رسالت
اور منصب ختم نبوت کے لیے آپ کا انتخاب صرف اسی بنا پر کیا تھا کہ اس نے
آپ کی تکوین و تخلیق اس انداز میں فرمائی تھی کہ پوری بنی نوع انسان میں صرف آپ
ہی فرد وحید اور یکتا و یگانہ تھے۔ آپ کے محاسن و کمالات کی مثال کسی
دوسرے شخص میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ اہل بیتہ و
سلم سلاماً طیباً مبارکاً کما تحب و مرضی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَهُ
انندم ۱۲۴۔ یہ بات کہ کون شخص اللہ کے اعزاز و اکرام رسالت و نبوت کا حقدار
ہے اور اس سے کس طرح کام لینا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

ایمان با کتب

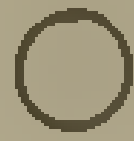

یقیناً کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن بنا سکے۔ اور یہ بات
بھی ناممکن ہے کہ قرآن جیسا کلام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عطا
کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ
تمام انسانوں کو چیلنج دیں کہ وہ قرآن کے مانند ایک ہی سورت بنا
کر لائیں اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔

قرآن مجید۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ

مُوسَىٰ ۝ ۱۹ اعلیٰ۔

قرآن مجید آنحضرت ﷺ کا معجزہ ہے

جو لوگ یہ اذکار کرتے ہیں کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف و تصنیف ہے وہ ایک طرف تو آپ پر نبی نہ ہونے کا الزام غایہ کرنے کی گستاخی کے مرکب ہو رہے ہیں اور دوسری طرف گویا آپ کو خدا بنا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن بنا لینا انسان کی طاقت و وسعت سے باہر ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے آ سکے۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف کیا ہے وہ آنحضرت کے لیے صفت الوحیت ثابت کر رہا ہے اور اگر یہ بات نہیں ہے۔

تو مجھے کوئی ایسا شخص بتائیں جو آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اُفتی ہو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو نہ زندگی بچہ کبھی مدرستہ نہ کیا ہو اس کے شہر میں مدرسہ ہی نہ ہو بلکہ وہ رہنے والا ہی ایسی جگہ کا ہو جو مہذب شہروں کی مانند شہر ہی نہ ہو ایک چھوٹا سا قصبہ ہو جو سیاح پہاڑوں کے دامن اور ریستانوں کے پردے میں اس طرح چھپا ہوا ہو کہ نہ تو اسے روم، قسطنطنیہ اور ایران والے جانتے ہوں اور نہ اس قصبے کا کوئی باشندہ یونان و روم کے فلسفے سے واقف ہو اور نہ ہندو ایران کے ادب سے۔

یہی نہیں وہاں کوئی عالم یا محقق تو کجا اس زمانے کے کسی چھوٹے دانشور۔

کے برابر پڑھا ہوا کوئی فرد بھی موجود نہ ہو، اور وہ شخص خود بھی اس قصبہ سے نکل کر کہیں گیا ہو تو اسی جیسے کسی چھوٹے قصبے میں یا اس سے ذرا بڑے مثلاً شام کے علاقہ حوران کے ایک قصبے "بصری" میں اور وہاں بھی اس کا قیام زیادہ سے زیادہ ایک دو یا چند گنتی کے دن رہا ہو۔

آپ بتائیے کیا ایسے شخص کے لیے قرن جیسا معجزہ تخلیق کر لینا ممکن ہے؟ آج اقوام عالم کے ہر دور کی تاریخ آپ کے سامنے ہے اس میں بڑے بڑے جینیٹس اور نابغہ روزگار افراد کے حالات موجود ہیں۔ کیا دنیا میں زمانے کے کسی دور میں کبھی کوئی ایسا عجیب اتفاق وقوع میں آیا؟

درست ہے وزارت نے دس سال سے بھی کم عمری کے دور میں موسیقی کی ایک نصف ترتیب دے لی تھی اسی طرح بشارت نے بھی اسی عمر میں شعر کہہ لیے تھے۔ یا "جین آر" کی موافقہ شارٹ بروئے، اور اس کی بہن ایملی بروئے، جس نے اودرنک ہائٹس تصنیف کیا ہے یہ دونوں بہنیں اچانک نابینہ روزگار بن گئی تھیں۔ اسی طرح شکسپیر جس نے کافی ادبی سرمایہ چھوڑا ہے وہ بھی اپنے وقت کے بڑے دیوبوں میں سے تھا اور نہ زیادہ پڑھا کھا تھا۔ یہ سب باتیں ممکن ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی گنم نوجوان جینیٹس ہو اور ایک بے نظیر اور حیرت انگیز ناول لکھ ڈالے یا کوئی نیا سائنسی نظریہ دریافت کرے۔ جینیٹس ہونا پڑھے لکھے لوگوں اور یونیورسٹیوں کے سند یافتہ افراد پر ہی موقوف نہیں ہے اکثر جینیٹس ایسی جگہ پیدا ہو جاتے ہیں جہاں ان کے ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن سائنس، ادب یا فنون کے سلسلے میں تاریخ جن جینیٹس سے واقف ہے وہ سب کے سب اپنے اپنے زمانے پر زیادہ سے زیادہ ایک صدی کی سبقت لے گئے ہوں گے یا اپنے ہم عصروں سے پیچھے رہیں یا سو فیصد بڑھ گئے ہوں گے۔ بہر حال ان کی سبقت لے جانے کی ایک

مدہ ہے اور یہ بہت سمجھ میں آ سکتی ہے۔

لیکن پوری تاریخ میں ایک بھی شخص ایسا نملے گا جس کے حالات و ظروف اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہوں اور اس نے کوئی ایسی کتاب مرتب کی ہو جو اپنے ادبی اسلوب کے لحاظ سے حسن و جمال کا سب شاندار مرقع بنے قانون بازی کے میدان میں بھی معراج کمال کو پہنچی ہوئی ہے اور الہیات اور اخبارِ غیبیہ کے سلسلے میں ایسی باتیں بیان کرتی ہے جو کوئی انسان نہ جانتا ہو اور نہ بطور خود اپنی انسانی عقل کے ذریعہ دریافت کر سکتا ہو اس کتاب نے سائنسی علوم کے زمین میں ایسے قوانین اور بنیادی امور بتا دیے تھے جو اس زمانے میں یا اس سے متصل صدی میں بلکہ اس کے بعد آنے والی دس صدیوں میں بھی کوئی نہ جانتا تھا۔ اس میں ایسے قوانینِ طبیعیہ کی طرف بھی رہنمائی ہو رہی ہے جو تیرہ سو سال کے بعد منکشف ہوئے ہیں بلکہ ایسے قوانینِ زمائیس کی طرف بھی اشارے کر دیے گئے ہیں جو ابھی تک منکشف نہیں ہوئے۔

قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے عالم کو چیلنج دے دیں اور آپ نے جن و انس سب کو دعوتِ مقابلہ دی کہ اس کتاب کی مانند دس سوئیں یا صرف ایک ہی بنالیں لیکن سب عاجز آ گئے اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ اور جن و انس آج بھی اسی طرے عاجز و درماندہ ہیں۔

قرآن مجید کا اعجاز ایک حقیقتِ واقعہ ہے لیکن آپ اس پر علمائے بلاغت کے نزدیک بحث کرتے ہوئے خاص خاص مواقعِ اعجاز کی نشاندہی نہ کیجیے۔ دراصل یہ اعجاز صرف اس کے الفاظ میں یا امورِ غیبیہ کی اطلاع دینے یا اس کے کسی ایک حصے یا پہلو میں نہیں ہے وہ تو تمام و کمال مجسمہ حسن و جمال ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہر دیکھنے والا اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اپنے مخصوص انداز میں اس کا جمال

دیکھتا ہے۔

آپ نے انسانی شخصیت کی تفصیل کرنے والے شعبے کے اس سربراہ کا واقعہ سنا ہوگا جو قرآن مجید کی یہ آیت: بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسُوِيَ بَنَاتَهُنَّ ۚ الْقِيَامَةُ ۚ ہم تو ان کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ سن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ ہاتھ کے پوروں کا ہی خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے آخر اس میں کون سی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس میں انگلیوں کے مخصوص نشانات ہیں اور یہ قدرت الہی کا ایک معجزہ ہے کہ رُوئے زمین پر دو شخص بھی ایسے نہ ہیں گے جن کی انگلیوں کے نشانات ایک جیسے ہوں۔ واقعی یہ ایک عجیب کرشمہ ہے لیکن ہم پر اس کا انکشاف حال ہی میں ہوا ہے آں حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ اس کے بعد کی دس صدیوں میں بھی اس عجیب و غریب حقیقت سے کوئی شخص واقف نہ تھا۔

یہی وہ امور ہیں جن کی وجہ سے یہ بات ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور خود اسی نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اور ہمیشہ لوگ ایسے حیرت انگیز نکاتے قرآن مجید میں دریافت کرتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی پڑھنے والے اسے بغور پڑھے گا تو اس کے اعجاز کا کوئی ایسا اچھوتا پہلو اس کے سامنے آئے گا جو دوسروں کو نظر نہ آسکا ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے عجائبات نہ ختم ہونے والے اور ابدی ہیں۔

اسی بنا پر ضروری ہے کہ ہر دور میں قرآن کی جدید تفسیر اس انداز سے کی جائے کہ مختلف شعبہ ہائے علوم سے تعلق رکھنے والے متخصصین مثلاً ماہرین علم الحقوق، علم الفلکیات، علم النفس، علم الاجتماع اور ادباء و مؤرخین اپنے اپنے علم کے زاویہ خیال اور اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے قرآن مجید کی تفسیر کریں۔ ان

سب لوگوں کو قرآن حکیم میں اپنے اپنے مخصوص علوم سے متعلق بہت وسیع میدان ملے گا اور اپنے اپنے علم اور تخصص کے اعتبار سے اس بات کی دلیل ملے گی کہ قرآن درحقیقت کلام اللہ ہے۔

مضبب رسولوں کے معجزے ایک بار ظہور میں آئے اور ختم ہو گئے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا ابدی اور دوامی ہے جو روزانہ دہرایا جاتا ہے۔ دوسرے تمام رسولوں کے معجزے جو ان کی رسالت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے انھیں دیے گئے ان کی رسالت کا ثبوت نہ تھے، فاجی امور تھے۔ لیکن جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جو بذات خود آپ کی رسالت کا پیغام ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اخوانہ من الانبیاء والمرسلین۔

آسمانی کتابوں پر ایمان

ہم مسلمان قرآن حکیم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام باقی کتابوں پر بھی جن کی اطلاع ہمیں قرآن کریم نے دی ہے۔ یہ کتابیں صحف ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام یعنی تورات اور زبور داؤد علیہ السلام اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔

اور قرآن مجید ان سب پر حاوی اور وہ میزان ہے جس کے ذریعہ ان پہلی آسمانی کتب کے تحریف شدہ اور صحیح حصہ کا علم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَهُدًى مُّهِمًّا عَلَيْهِ ۚ الْمَاهِد (۴۸) پھر اے محمد! ہم نے تمھاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق ہے کر آئی ہے اور کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کتابوں کے سلسلے میں جو کچھ ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور جو شخص ان کتابوں کے اس حصہ کا انکار کرے گا

توراة

توراة بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں انسانوں کے لیے ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ ارشاد ہے: وَكَيْفَ يُحَكِّمُوكَ وَعِنْدَ هُمْ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ... ۴۳ اِنَّمَا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۴۴ المائدہ (۴۲)۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔

توراة کے احکام کے بارے میں ہمیں جو اطلاع دی گئی ہے اس سلسلے میں یہ آیت بھی ہے: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ط المائدہ (۴۵) تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توراة میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

بشارت بھی تھی۔ ارشاد ہے: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ بِالْأَعْرَافِ ۱۵۰) جو اس پیغمبر نبی اُمی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر نہیں اپنے ہاں تورات میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ نیز اس میں مومنین کی تعریف کی گئی ہے: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِشْوَاتًا ۱۵۱) اِنْفِخِ ۱۵۰۔ محمد اللہ کے

رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خیر شہودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں :-

زبور

ارشاد باری تعالیٰ ہے : **وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا** ۱۶۳ النساء۔ ”ہم نے داود کو زبور دی۔“ اور یہ بھی اطلاع دی ہے کہ زبور میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں صاحبین کو زمین کا وارث بنانے کا ذکر بھی ہے۔ ارشاد ہے : **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ** ۱۰۵ انبیاء۔ ”اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔“ اس آیت میں زمین سے مراد جنت ہے کیونکہ اس دوسری آیت میں جنتیوں کی زبانی بیان کیا گیا ہے : **وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ قَوْلَ غَدَاةٍ وَأَوْسَرَّتْ الْأَرْضَ لَنَا فَلْيَنْتَبِئُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ** ۴۴ الزمر۔ ”اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں کہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔“

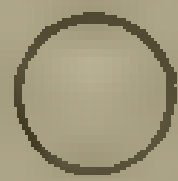
انجیل

ارشاد باری تعالیٰ ہے : **وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ** - المائدہ (۴۶)۔ ”اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔“ قرآن مجید یہ بات بھی بتاتی گئی ہے کہ اصل انجیل

جو نازل کی گئی تھی اس میں شریعت کے قانونی احکام بھی موجود تھے۔ ارشاد ہے :-
 وَلِيَعْلَمَ أَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ اَمَّا دَرۡجَتُہٗمَا ۙ بِمَا رَاحِمَہٗمَا کَہ
 اٰلِ الْاِنْجِلِ اِسۡ قَوۡنِہٖ کَہۡ عَابِقِہٖ فِیۡصَدۡہٗ کَرِیۡمِہٖ جَوۡہِ اللّٰہِ نَہٗ اِسۡ مِیۡنِہٖ نَازِلِہٖ کِیۡا ہِے۔“ اور
 یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ انجیل میں توراۃ کے سخت احکام کو معتدل بنایا گیا تھا۔ ارشاد
 ہے :- وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیِّہٖ مِّنۡ نُّوۡرَانِہٖ وَاٰحِلَّ لَکُمۡ بَعْضَ
 الَّذِیۡ حُرِّمَ عَلَیۡکُمۡ۔ اٰلِ عِمۡرَانَ (۵۰)۔ اور میں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اس
 تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو توراۃ میں سے اس وقت
 میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان
 چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔“

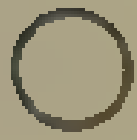
اور انجیل میں بھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت اور آپ پر
 ایمان لانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔

اور ہم مسلمان ان تمام صحیفوں پر اور توراۃ، زبور اور انجیل پر ایمان رکھتے
 ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء کی جن میں حضرت ابراہیم،
 حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام شامل ہیں، تعظیم و تکریم
 کرتے ہیں

خاتمه کتاب

۵ مسلمان کسی معاملہ پر مناظرہ سے نہ تو ڈرتا ہے
اور نہ گریزاں ہے۔ اسلام میں ہر بات کے لیے حجت
دلیل اور برہان موجود ہے۔

۵ بعینہ اسلام

اُن لوگوں سے بھی جو اسلام کے نفی کسی بات کا
ادّٰی کرتے ہیں دلیل و ثبوت کا منطابق لہر کرتا ہے :
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۱۱۱ بقرہ۔

یہ تھے اسلام کے بنیادی عقائد

جو شخص ان باتوں پر ایمان لے آئے اور ان کے علاوہ کبھی آسمان و زمین اور تخلیق انسان کے سلسلے میں جو کچھ قرآن مجید نے بتایا ہے اس پر اعتقاد رکھے۔ اور اس اعتقاد کے اثرات اس کے عمل میں بھی ظاہر ہونے لگیں۔ وہ شخص ایسا کامل مسلمان ہے جو قرآن کو صحیح اور حق بھی سمجھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ صرف بے سوچے سمجھے قرآن کی تلاوت کر لینے اور عمل کے بغیر محض اس کی موسیقی سے لطف اندوز ہونے اور گا کر پڑھنے کو کافی خیال نہیں کرتا۔ بلکہ اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا کر اس کے احکام کے مطابق حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے۔ فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے باز رہتا ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب اگر صرف عبادت گاہوں تک محدود ہیں تو کم از کم اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف مسجد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دین مسجد، گھر، بازار، ایوان حکومت اور حالت جنگ و صلح سب کے لیے ہے۔ اسلام ہر وقت مسلمان کے ساتھ رہتا ہے اور اسے بتاتا رہتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے مباح ہے اور کون سی حرام ہے۔ مسلمان خواہ تنہا ہو یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ، تجارت کر رہا ہو یا کوئی اور کام اسلام اس کا رہبر رہتا ہے۔ مسلمان کا کوئی اقدام اسلام کے احکام خمسہ (جن میں سے چار واجب و مندوب اور ایک مکروہ ہیں) اور پنجواں اباحتِ عملیہ ہے) سے باہر نہیں ہوگا۔ پہلے چار اقسام کے احکام پچیس و تفصیل بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور ان کے علاوہ سب اشیاء مباح قرار دے دی

گئی ہیں۔

دوسرے مذاہب کے نقطہ نگاہ سے دین صرف عبادات کا نام ہے۔ ان میں دین کا یہ ست اور علم و سائنس سے کوئی واسطہ نہیں لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام عبادت بھی ہے اور شہادت، تعزیری اور بین۔ قوامی قانون بھی۔ دفتری نظام بھی ہے اور فطری مذہب بھی۔ علم و سائنس بھی ہے اور سیاست بھی۔ عمل بھی ہے اور جہاد بھی۔ فقہ کی کسی کتاب کو ہوں روک دیکھ لیجیے اس کی فہرست میں آپ کو یہ تمام پہلو واضح طور پر پیش گئے۔

دوسرے مذاہب میں اگر عبادت صرف نماز ہے تو اسلام میں صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے بلکہ انسانوں کو زندہ چھپانے والی ہر کام اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کیا جائے عبادت ہے۔

اگر آپ مذاہب عالم میں دین عبادات اور علم و سائنس کے نقطہ نگاہ سے تفسیر کریں گے تو اسلام علم و سائنس کا دین ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جو لفظ نازل ہوا وہ "اقْرَأْ" پڑھ تھا۔ "قاتلوا جنگ کرو" یا "اجمع المال" مال جمع کرو: "ارزقوا فی الدنیا" دنیا چھوڑ دو۔ "نبی" تھا۔ پھر قرآن مجید میں پہلے "اقْرَأْ" نازل ہوا اس کے بعد علم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر مال و قوت یا جاہ و مرتبہ عطا فرمانے کا احسن نہیں بتایا بلکہ علم سکھانے کا احسن بتایا ہے۔

پھر ہر وہ علم جس کی اسلامی ممانعت نہ ہو ضرورت ہو اس کا سیکھنا از روئے اسلام ہر مسلمان پر ہو سیکھنے کی قدرت رکھتا ہو فرض کفایہ ہے، غور کیجیے کیا دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا ہے جو کوشش، طب، ہوا بازی وغیرہ کو سیکھنے دینی فریضہ قرار دیتا ہو۔

اسلام غنا اور ثروت کا دین ہے۔ قرآن مجید میں مال کو خیر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو: **وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝** العاديات ۳۰ اور وہ انسان مال و دولت کی محبت میں بُری طرح مبتلا ہے۔ اسی طرح وصیت کے بیان میں کہا گیا ہے: **إِنْ تَرَكَ خَيْرًا جِزَاءُ بَقْوَةِ دِينِهِ** اور اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان غنی اور مال دار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ مال جائز اور حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے۔ اور مال و دولت مسلمان کے ہاتھ میں ہو دل میں نہ گھس بیٹھے۔ مال و کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ انسان مسنون ہونے کی حیثیت سے محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کا عہد ہے اور اسی نام سے مسلمان اس پوری کائنات کا مالک ہے اور اس پر اسی طرح اختیار رکھتا ہے جس طرح کوئی مالک و آقا اپنی مملوک و مقبوض چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشیائے موجودات میں جو فائدہ چھپا رکھا ہے مسلمان اسے تحقیق و انکشاف کے ذریعے حاصل کر لے گا لیکن ان اشیاء کی اصل حیثیت برقرار رکھتا ہے ذاتی طور پر ان اشیاء کو عبیدہ نہیں مانتا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے یہ خود ان کا عہد بن جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کاشمیرک مان کر ان کی بھی عبادت کرنے سے گوارا تو یا شرک کا مرتکب ہوگا۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اگر آپ اسے جمع کر کے چھپا دیتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ نے اس سے نفع نہیں اٹھا یا بعد آپ اس کے غلام اور عہد ہو گئے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **تَعَسَى عَبْدُ الْمَدَنِ إِيَّاهُمْ** مال و دولت کا غلام بن کر ہو گیا۔ اسی طرح لباس سمجھو چھاپنے اور سودی سے حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اسے اتنا اتم اور عبیدہ بنائیں کہ اسے سینت سینت کر رکھیں اور اس سے محبت کرنے لگیں اور فائدہ نہ اٹھائیں تو آپ لباس کے بھی غلام بن

گئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: **لَعَسَ عَبدُ**
الْخَمِيصَةِ ! لباس کا غلام ہلاک ہو گیا۔ اسلام قوت و شوکت کا دین ہے
 لیکن کسی ظلم روا نہیں رکھتا ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے:
مَرْبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ البقرہ (۲۰۱) "اے
 ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی" اسلام کا
 تقاضا مسلمانوں سے یہ ہے کہ وہ سچے اور پکے مسلمان بن کر شریعت کی پیروی کریں۔
 اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ، سب سے زیادہ طاقتور
 سب سے زیادہ صاحب علم اور سب سے زیادہ مال دار قوم بن کر رہیں تاکہ دنیا اور
 آخرت کی ہر بھلائی ان کے پاس جمع ہو جائے۔

نیز ہر مسلمان کو یہ بات بھی یاد رہنا چاہیے کہ ان باتوں کے علاوہ مسلمان پر ایک
 اور فرض بھی عائد ہوتا ہے اور وہ ہے اغیار میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت۔ یکم:
 انداز میں تلقین اور احسن طریقے پر دعوت الی اللہ۔ ہم کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور
 نہیں کریں گے۔ قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے: **لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ**۔
 دین کے معاملے میں کوئی زور بردستی نہیں ہے۔ بلکہ ہم اغیار کے سامنے اسلام کی خوبیاں
 پیش کریں گے تاکہ وہ اس کی طرف راغب ہوں۔ لیکن اس دعوت و تبلیغ کے لیے
 صرف زبانی گفتار کافی نہیں ہے بلکہ ہم پر زبان حال سے بھی تبلیغ کرنا ضروری ہے
 اور وہ صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اسلامی معاشرہ اسلامی قوانین و ضوابط کا عمل
 نمونہ ہو۔ دراصل ہماری موجودہ حالت و کیفیت تو ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے
 اسلام کی تصویر ہی مسخ ہو گئی ہے اور اتنی بھیانک نظر آتی ہے کہ لوگ دیکھ کر نفرت
 کرنے لگتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ
 سرانجام دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ سلیم العقل ہو تاکہ دلائل کے رد و رد

کو قائل کر سکے، اسلام کا پورا علم ہوتا کہ اسے بہترین انداز میں پیش کر سکے۔ اس کا نسی تعلیم سے بھی بہرہ ور ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں سے اس زبان میں بات کر سکے جو وہ سمجھتے ہوں۔ نہیں آداب و اخلاق سے آراستہ اور پندیدہ شخصیت کا مالک ہو۔ تند خو، اکھڑ، خشک مزاج اور اُجڈ نہ ہونا چاہیے۔

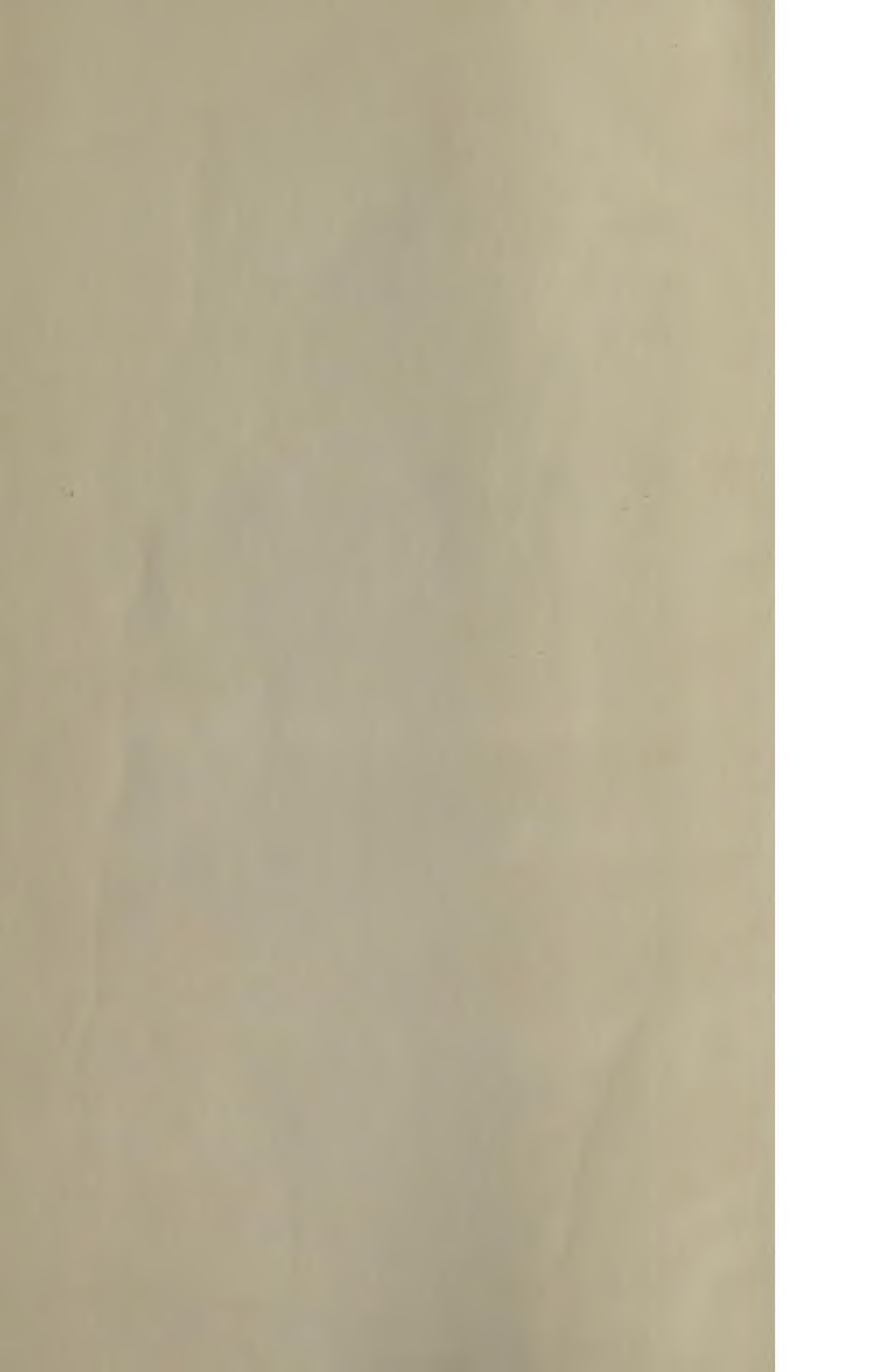
یہ بات بھی یاد رہے کہ اسلام کسی مسئلہ پر مناظرہ سے گریزاں نہیں اور نہ بحث و استدلال سے ڈرتا ہے۔ اسلام میں ہر بات کے لیے حجت و دلیل اور بُرہان موجود ہے۔ اسی طرح اسلام ان لوگوں سے بھی جو اسلام کے خلاف کسی بات کا اذما کرتے ہیں، دلیل و ثبوت کا مطالبہ کرتا ہے: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^{۱۱۰} البقرہ۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دوسری جگہ ہے: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ^{۱۱۱}۔ المومنون (۱۱۰) اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے تب بھی ان کے لیے توحید کے خلاف اپنا دعویٰ ثابت کرنا محال ہے۔ اسے دانش اگر ایسے مبلغین اور دعوت الی اللہ دینے والے لوگ سیر آجائیں تو اس وقت پوری دنیا اسلام قبول کر سکتی ہے۔ ہمیں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس دین کو خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور ساتھ ہی اس نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ^{۱۱۲} الحجۃ۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ گویا اسلام تو ہر حالت میں باقی رہے گا اور انجام کار فتح اس کیلئے مقدر ہے۔ لیکن اب یا تو ہم مسلمان خود اپنے دین اصلی کی طرف رجوع کریں، اس عورت میں اس کامیابی کا سہرا دنیا میں ہمارے سر پہ ہے گا اور آخرت میں بھی وہ ثواب ہمیں ملے گا جس کا وعدہ دین اسلام نے ہم سے کیا ہے۔ اور یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے بجائے

کسی دوسری قوم کو یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ مسلمان ہو کر دعوت و تبلیغ کے فریضہ سے عہدہ برابریوں اور اسلام کا دفاع کریں۔

ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راندہ درگاہ قرار دے کر یہ ذمہ داری ہماری بجائے کسی دوسری قوم کے سپرد فرمائی جائے ہم اس سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی فتح و کامرانی ہمارے مقدر میں ہو۔ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہماری چند نئی مطبوعات

- ۱۔ اسلام کا فوجداری قانون اول عبدالقادر عودہ شہید ۵۰۰۰ روپے
- ۲۔ اسلامی زندگی کی کہکشاں آبادشاہ پوری ۱۳۰۵۰ روپے
- ۳۔ داعی اعظم محمد یوسف اصلاحی ۱۰۰۵۰ روپے
- ۴۔ حسن معاشرت ” ” ” ۱۳۰۲۵ روپے
- ۵۔ قرآن اور آثار کائنات کہپٹن ریاض احمد انجم ۹۰۰۰ روپے
- ۶۔ مضامین قرآن میر محمد حسین ۵۳۰۰۰ روپے
- ۷۔ محمد آغوش آمنہ سے غار حرا تک علی اصغر چوہدری ۱۶۰۵۰ روپے
- ۸۔ الحقوق والفرائض اول ڈپٹی نذیر احمد ۲۲۰۵۰ روپے

دیگر کتابیں

- ۱۔ کیا ہم مسلمان ہیں ؟ محمد قطب
- ۲۔ کتاب التوحید امام محمد بن عبدالوہاب

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ - لاہور